

सर्व शक्तिवान्
ओ३म् पिता नमस्ते

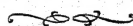
संसार के लिये नियम पालन करो ।

- १ ईश्वर की प्रार्थना रोज करो ।
 - २ लड़के लड़कियों को विद्या पढ़ाओ ।
 - ३ विद्या समाप्त होने पर विवाह करो ।
 - ४ उत्तम कामों के लिये दान राजा को देकर कराओ ।
 - ५ ऋषी साधुओं की सेवा करो ।
 - ६ मनुष्यों को दूसरों के धर्म के विरोधी मत बनों विनकी सहायता दो ।
 - ७ पशुओं की रक्षा करो पालो प्रेम करो ।
 - ८ हिंसा करना पाप है माज खाना शराब पीना देश का नाश करना है इसको छोड़ दो ।
 - ९ कर्ज लेकर खर्च करना कर्ज लेकर तिजारत करना पाप है इसको छोड़ दो तुमको धर्म की शपथ है ।
 - १० धर्म के पालन करने में तन मन धन स्त्री पुत्र मित्र राजा साधू सन्यासी सब को पालन करना मनुष्यों का कर्तव्य है स्वामी भिक्षानन्द का बैजीटेरियन सरस्वती संस्कृत आश्रम के लिये दान दीजिये ।
- स्वामी ने संस्कृत अध्यापकों के लिये १८००० रुपया इलाहाबाद बैंक देहली में जमा किया है,
गाड ब्रह्म के लिये खुदा
आपका शुभचिन्तक स्वामी भिक्षानन्द आप के सामने हाथ फैला कर, भिक्षामांगते हैं भिक्षा देकर संस्कृत की वृद्धी कीजिये आप को धर्म लाभ होगा, आपका शुभ चिन्तक स्वामी भिक्षा नन्द जी ए० नेटसन पुस्तक प्रचारक जिला बुलन्द शहर सन् १९२७ नवी वार ४००० दसरी डाहरेकुर किङ्ग कलकुर जिला बुलन्द शहर के

The Shiva Press, Allahabad.

सूर-पंचरत्न

(सटिप्पण तथा सचित्र)

संकलयिता—

ला० भगवानदीन 'दीन'
मोहनवल्लभ पन्त

प्रकाशक—

रामनारायणलाल बुकसेलर,
इलाहाबाद

पुस्तक मिलने के पते—

१—रामनारायणलाल, बुकसेलर

कटरा, इलाहाबाद ।

२—ला० भगवानदीन

साहित्यभूषण कार्यालय

काशी ।

मुद्रक—

श्रीगुरुराम विश्वकर्मा 'विशारद'

सरस्वती प्रेस, काशी

वक्तव्य

साहित्य-खेत का एक अनाड़ी मँजूर होने के कारण, हम कुछ न कुछ गोड़गाड़ प्रतिवर्ष किया ही करते हैं। इस वर्ष के पाँच मुख्य कामों में से एक यह संग्रह भी है। यह संग्रह हमने विद्यार्थियों के लिये किया है। यदि अन्य विद्वान सज्जन भी इसे अपनावें तो उनकी कृपा ही समझी जायगी।

इस संग्रह में ऐसे ही अंशों से मनमाने पद संग्रह किए गये हैं जिन अंशों को हमने नवयुवकों के सामने रखने योग्य समझा है। इसे युवक और युवती दोनों पढ़ सकते हैं। न तो इसमें शृंगार रस का अभाव ही है और न घोर शृंगार की भरमार ही। कोई पढ़े, किसी को पढ़ावे, कोई संकोच नहीं हो सकेगा। हमने अपनी शक्ति भर ऐसा उद्योग किया है जिससे हमारे प्रिय विद्यार्थिगण यह समझ सकें कि सूरदासजी क्या थे, और उन्होंने क्या किया है।

इस संग्रह के कार्य में हमें अपने दो शिष्यों—मोहनवल्लभ पंत और विश्वनाथप्रसाद मिश्र—से बहुत अधिक सहायता मिली है। इन दोनों शिष्यों को हमारे दोनों हाथ वा दोनों नेत्र ही समझना चाहिये, अतः हम गुरु के नाते, आशिष देते हैं कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी कृपा करें कि ये संसार में उत्तम साहित्य-सेवा करते हुए अमर कीर्ति और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करें।

इस संग्रह को हम छपवा ही रहे थे कि सहसा बा० रामनारायणलाल के पुत्र बा० वेणीप्रसाद एम० ए०, एल-एल० बी०

से मिलने आए। उन्होंने इसके छपे फर्मे देखे और यह कह
 'फर्मे लेते गये कि इन्हें पिताजी को दिखलाऊँगा, यदि वे
 अंद करेंगे तो प्रकाशन का अधिकार लेंगे। पुस्तक देख कर
 होने पसन्द की और प्रकाशन का भार अपने ऊपर लिया।
 ततः हम उक्त बाबू साहेब के भी आभारी हैं।

सूरसागर के कई एक संग्रह मौजूद रहते भी हमने यह संग्रह
 यों प्रस्तुत किया, इसमें हमने कौनसी विशेषता की है, यह
 मच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि बातें, कहने का हमें कोई अधि-
 कार नहीं, यह तो समालोचकों का काम है, कुछ दिनों में ये बातें
 मालूम होंगी, पर इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहते हैं कि
 यदि इस प्रकार का अन्तर्दर्शन पाठकों को रुचा तो हमारा मार्ग
 निर्धारित हो जायगा और हम 'केशव-पंचरत्न' और "तुलसी-रत्ना-
 वली" नामक संग्रहों में भी इसी प्रकार के वित्तृत अन्तर्दर्शन
 लिखने का उद्योग करेंगे। और यदि न रुचा वा समालोचकों ने
 कुछ त्रुटियाँ बतलाई तो उससे लाभ उठाकर हम पुनः अपना
 नया मार्ग निर्धारित करेंगे।

दीपावली
 सं० १९८४
 काशी

विनीत
 भगवानदीन

समर्पणा

लखिये सूर ढिठाई मेरी ।

तुम्हरिय वस्तु तुमहिं अरपत हौं, लेहु करहु जनि देरी ॥

निज जन जानि चूक छमिये प्रभु करिय न आँख करेरी ।

ऐसो करौ कि मो मति-नटिनी बनी रहै पद-चेरी ॥

है आसा निजदास मानि तुम करिहौ कृपा घनेरी ।

तुम समान कोमल चित प्रभु तजि तक्रौ पौरि केहि केरी ॥

या करतूति करी या कारन फिरि बाजै जस-भेरी ।

काव्य-कौमुदी मंद परी कछु चमकै तासु उजेरी ॥

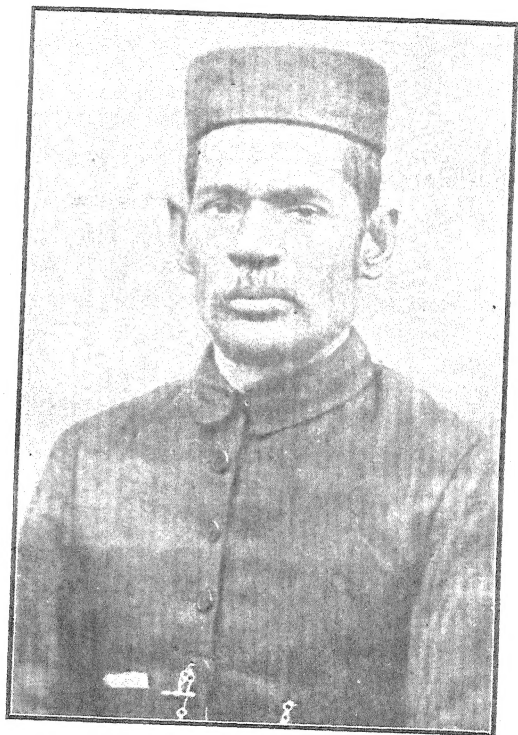
तुम अपनायो तबहिं जानिहौं, कहे देत हौं टेरी ।

‘दीन’ हिये घनस्याम-भगति की घटा रहै नित घेरी ॥

‘दीन’

कवि-परिचय

महात्मा सूरदासजी सारस्वत ब्राह्मण थे । इनके पिता श्रीरामदासजी आगरा-मथुरा की सड़क पर स्थित 'रुनकता'-नामक ग्राम के निवासी थे । उसी ग्राम में संवत् १५४० के लगभग इनका जन्म हुआ प्रतीत होता है । सूरदास (सूर्यदास वा सूरजदास) जन्म से ही अंधे न थे यह बात उनकी कविता से प्रमाणित हो सकती है । पढ़-लिख कर कवि हो जाने के बाद इनका अंधा होना मानने में कोई हर्ज नहीं । अंधे हो जाने पर जब कोई काम करने योग्य न रहे तब ये गऊघाट में (जो मथुरा और आगरे के बीच में है) रहने लगे । ईश्वर संबंधी भजन गाकर पथिकों को सुनाते और जो कुछ उनसे मिल जाता उसी पर मस्त रहते । इनका विवाह हुआ और इनके कोई संतान थी वा नहीं इन बातों का कोई पुष्ट प्रमाण हमें अब तक नहीं मिला । एक बार श्रीबल्लभाचार्यजी वहाँ गये थे और जब भेंट होने पर इनके पद सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तब इन्हें अपने साथ ब्रज में लाए । सूरदासजी उनके चेला हुए और उनकी आज्ञा के अनुसार उनके ठाकुरजी के सामने होनेवाले नित्यसंकीर्तन में प्रधान गायक समझे जाने लगे । श्रीबल्लभाचार्य के पुत्र श्री स्वामी विठ्ठलनाथजी ने इन्हें 'अष्टछाप' के कवियों में प्रधानता दी । इन्हीं दोनों आचार्यों की शरण में रहकर 'सूर' ने वह काव्यरस बरसाया कि रसिकों को आप्लावित कर दिया, अपना नाम अमर, और ब्रजभाषा का सिर सदा के लिये ऊँचा कर गये । 'साहित्य-लहरी' और 'सूरसागर' ये ही दो ग्रंथ प्रामाणिक मानने योग्य हैं । सं० १६२० के लगभग 'पारासोली' नामक ग्राम में इनका शरीर छूटा । मरते समय स्वामी विठ्ठलनाथजी भी वहीं मौजूद थे ऐसा कहा जाता है ।

॥ लाला भगवानदीन ॥

श्रीकृष्णायनमः

अन्तर्दर्शन

१-भक्ति-काव्य

संसार जटिल समस्याओं का आगार है, दुःखमय कारागार है। इस जड़ जगत में सुख का नाम नहीं। धन, जन, साहाय्य, संपत्ति, पद-मर्यादा, विद्या, यश, सब भूटे हैं। इस संसार-मरुस्थल में समस्त प्राणी सुखप्राप्ति रूपी मृगतृष्णा की खोज में भटकते फिरते हैं। सभी यथासाध्य सुखोपाजर्जन के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन सब प्रयत्नों का, सब साधनाओं का परिणाम होता क्या है, केवल हाहाकार ! विधाता की सृष्टि द्वन्द्वमय है। एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुःख, एक ओर पुण्य है तो दूसरी ओर पाप, एक ओर स्वर्ग है तो दूसरी ओर नरक। इसी प्रकार आदि-अंत, निन्दा-स्तुति, संपत्ति-विपत्ति, उन्नति-अवनति, सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, आदि विरोधी भावों में ही इस संसार की स्थिति है, अथवा यों कहिये कि संसार इन दो विरोधी भावों की समष्टि है। दिन और रात की तरह पर्याय से इनका यातायात लगा ही रहता है। इनमें से एक भाव मानव हृदय को प्रिय होता है तो दूसरा अप्रिय। परमात्मा ने यदि सब शुभ ही शुभ बनाया होता तो अशुभ का अस्तित्व कहाँ। बिना सुख का अनुभव किये दुःख, अथवा दुःख का अनुभव किये बिना सुख कैसा ? ईश्वर का रस कितना मीठा होता है, इस बात का ज्ञान किंवा अनुभव किसी व्यक्ति को तबतक अच्छी तरह नहीं हो सकता जबतक उसने नीम की कटुता का अनुभव न किया हो। इस अपार संसार-सागर में गोता

लगाने से सुख-दुःख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सुख और दुःख वास्तव में हैं क्या ? अथवा संसार में जितने रोगों, शोकों, दुःखों, पापों आदि का अस्तित्व है उनका मूलस्त्रोत क्या है ? वे कहाँ से उत्पन्न तथा कहाँ विलीन होते हैं ?

पहिले प्रश्न का सीधा सादा उत्तर तो यही है कि एक का अभाव ही दूसरे का भाव है। अर्थात् दुःख का अभाव होना ही सुख है और सुख की हानि ही दुःख है। दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसी प्रकार हम अन्य परस्पर भावों के विषय में भी कह सकते हैं कि “एक का अभाव ही दूसरे का भाव है”। असार संसार ! वास्तव में तेरे पदार्थों में कुछ सार नहीं होता, कुछ गुणागुण नहीं होते। तो भी मनुष्य अपनी भावना से जो चाहता है समझ लेता है। जिस वस्तु पर अनुराग हुआ, जी ललचाया, कहने लगे कि यही अनोखी है, यही सरस है, इससे बढ़ कर संसार में सुखप्रद और कोई वस्तु ही नहीं। जिस पर अभिरुचि न हुई, जिस ओर मन आकृष्ट न हुआ, बस वही नीरस, दुःखद और मनोवेधक हो गई। पर सच पूछो तो दुःख वा सुख कुछ है नहीं। केवल मनुष्य की कल्पना-मात्र है।

मनुष्य-जीवन बड़ी ही दुःखमय वस्तु है, उपर से वासना, कामना आदि जीवन को और भी दुःखमय बना देती हैं। हमारी वासनाओं का अन्त नहीं। हमारे विचार-सागर में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कामना की तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। ज्यों ही एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा भट हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है। इस प्रकार वासनाओं के बोझ से हम इतने दबे रहते हैं कि किसी अभिलषित वासना की पूर्ति हो जाने पर भी हम पूर्णतया उसका सुखभोग नहीं सकते। क्योंकि हमारी आँखों के सामने एक दूसरी कामना नाचने लगती है जो हमको प्राप्त-पदार्थ के उपभोग से संतुष्ट नहीं होने देती। उस समय भी हमको अपना सुख अपूर्ण जान पड़ता है। प्रथम अभिलषित पदार्थ को पाने के लिये हमने जो सिरतोड़ परिश्रम किया था वह भी आगामी अभिलाषा के अभाव में व्यर्थ सा जँचता है। दुःखों का

मूल-स्रोत—आदि कारण—वासना ही है। वासना और तृष्णा शब्द प्रायः समानार्थवाची से हैं। इस तृष्णा के कारण मनुष्य का चित्त किसी एक ठिकाने पर नहीं रहता। ज्यों ज्यों एक वासना की पूर्ति होती जाती है दूसरी वस्तु की तृष्णा उसको विकल कर देती है। ❀ यह तृष्णा मनुष्य को उन्मत्त बना देती है, इसी से कविकुलगुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

‘तृसना केहि न कीन्ह बौराहा ।’

सच है, इस डाकिनी ने किसी भी मनुष्य को अपने चंगुल से नहीं छोड़ा। इसी से हम संसार में इधर भी दुःख उधर भी दुःख जिधर देखो उधर दुःख ही दुःख देख पाते हैं। सर्वत्र दुःख का ही साम्राज्य है, दुःख का ही बोलबाला है,

तो क्या इन दुःखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी है या नहीं? है, अवश्य है, और वह उपाय हमने कोई नया आविष्कृत नहीं किया। हमारे पूज्यपाद ऋषि-महर्षियों ने संसार के दुःखों से उन्मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही बताया है कि दुःखों के हेतुभूत वासनाओं का ही मूलोच्छेद कर देना चाहिये। कैसा अमोघ उपाय है? जड़ ही नष्ट हो गई तो अंकुर कैसा? स्रोत ही सुखा दिया जाय तो प्रवाह कैसा? हमारे मन में वासनाएँ ही न रहेंगी तो दुःख, क्लेश आदि पैदा ही कहाँ से होंगे? वासनानिवृत्ति के साथ साथ उनकी प्राप्ति के लिये जो उद्योग हमको करने पड़ते थे, जो विकलता हमको उठानी पड़ती थी उन सबका भी अन्त हो जायगा, उसके बाद किसी भी चीज की अभिलाषा न रह जायगी, प्रकृति में बहुतेरी खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सब की नहीं। जड़-जगत की वस्तुओं का सर्ग-स्थिति-संहार का ताँता तो लगा ही रहता है, परन्तु अन्तर्जगत् की जो वासनाएँ मिटें सो मिट ही गईं, फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती और सर्वदा के लिये स्वप्नमात्र प्रतीत होती हैं, तथा जन्मभर के लिये चली जाती हैं।

❀ कबीरदासजी कहते हैं:—की तृसना है डाकिनी, की जीवन का काल। और और निसिदिन चहै, जीवन करै बिहाल।

पर वासनाओं से अपने मनको हटाना कोई हँसी-खेल नहीं है। मौखिक उपदेश देना अथवा पुस्तकों में वासनाओं से मन को हटाने की सलाह देना जितना सरल है उतना इस उपदेश को व्यवहार में लाना नहीं। दुःखों की निवृत्ति का यह उपाय जितना ही असोघ है उतना ही दुरुह भी है। पर यह उपाय दुस्साध्य हो चाहे असम्भव, इसके बिना संसार दुःखों से छुटकारा पा नहीं सकता। वासनाओं के प्रति विरक्ति होने से ही संसार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है। हमारे अनुभवी महर्षियों ने इसी से तो सांसारिक विषय-वासनाओं से मन को निर्लिप्त रखना ही सुख और शान्ति उपार्जन का एक मात्र साधन बतलाया है। प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में यही तो एक अन्तर है। प्राचीन काल में जितना ही अधिक वासनाओं से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था उतना ही अधिक आजकल वासनाओं में आसक्त होने का उपदेश दिया जाता है, इसी से तो हम देखते हैं कि आज दिन संसार में कहीं भी सुख और शान्ति नाम को भी नहीं है, और जबतक वासना का इस संसार में आधिपत्य रहेगा तबतक सुख और शान्ति की आशा करना आकाश-कुसम है, मरीचिका से प्यास बुझाना है, और है बन्ध्या से पुत्र प्रसव की आशा रखना।

हमारे जिन शास्त्रकारों ने वासना से निवृत्त होने का उपदेश दिया है वे उसके लिये एक सुगमतर साधन भी बतला गये हैं। वासना मन का विषय है। इसलिये वासना से विरक्ति पाने के लिये पहिले मन को बश में करना जरूरी है। मन का काम है 'मनन करना'। प्रायः संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने काम में दत्तचित्त रहता है, अपने कर्तव्य-पालन के अतिरिक्त अपना समय किसी फालतू काम या बातचीत के लिये नहीं दे सकता, उसका किसी भी अन्य व्यक्ति से कलह या वैमनस्य नहीं होता। हो भी कहाँ से? जब अपने कर्तव्य पालन से उसे फुर्सत मिले तब न? जो आदमी निठल्ले बैठे रहते हैं उनको ही प्रायः उपद्रव और दूसरे की बुराई करने की सूझा करती है। यह एक मानी हुई बात है कि निष्कर्मण्य मनुष्य ही अपने उपद्रवों से संसार की

अशान्ति के कारण होते हैं। इसलिये जो व्यक्ति अपने को सब दुर्गुणों से दूर रखना चाहता है उसको चाहिये कि वह अपने समय को अपने कर्त्तव्यपालन करने के लिये इस प्रकार सुविभक्त कर ले कि उसको कुसंग में जाने, निरर्थक वार्तालाप करने, एवं कुविचारों को अपने मन में लाने तक की फुर्सत न मिले। इसी प्रकार यदि मन को वासनाओं से हटाना चाहो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे किसी ऐसे पदार्थ में लगाओ जो वासनाओं से अधिक रुचिकर एवं स्थायी हो, और जो साथ ही मन का विषय भी हो। जब हम छोटे बालक के हाथ से कोई चीज छुड़ाना चाहते हैं तो उसके सामने एक दूसरा पदार्थ ऐसा रखते हैं जो उसको प्रथम वस्तु से अधिक प्रिय होता है। प्रियतर वस्तु के लोभ से बालक प्रियवस्तु को अनायास ही छोड़ देता है। इसी प्रकार मन भी अपने अभीष्ट पदार्थ-वासना-को छोड़ते हुए कुछ भी कष्ट का अनुभव न करेगा, यदि उससे भी अभीष्टतर पदार्थ उसके सामने लाया जाय। ऐसा स्थाई एवं मन का अभीष्ट पदार्थ है 'ईश्वर'। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मन का कर्त्तव्य है 'मनन करना'। यदि अपने मन को परमात्मा के रूप के ध्यान में, परमात्मा के गुणों के गान में, उसकी सामर्थ्य एवं व्यापकता की चिन्तना में, तथा तद्विषयक प्रेम में लगा दें तो उसको अपने कर्त्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य वासनाओं के निकट भ्रमण करने का मौका ही न मिलेगा। वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रेम में फँस जायगा। ईश्वर संबन्धी विचारों के मनन करने में ही उसका समय बीतेगा। बस, यही तो सुख और शान्ति है। इससे अधिक सुख एवं शान्ति और हो ही क्या सकती है !

ईश्वर से प्रेम करना या ईश्वर में अपने मन को लगाना ही 'भक्ति' है। हम पहिले कह चुके हैं कि संसार अशान्ति का साम्राज्य है, दुःखों का पारावार है, इसलिये निसर्गतः मनुष्य शान्ति और सुख की खोज में लगा रहता है। मानव-हृदय किसी ऐसी महान्शक्ति का अन्वेषण किया करता है जो उसके सुख में तो सहयोग दे और दुःख से उसको निवृत्त करने के लिये तत्पर रहे। ऐसी महान्शक्ति केवल ईश्वर है।

लीलिये महात्माओं ने ईश्वरभक्ति पर जोर दिया है। भगवद्भक्ति से न का अन्धकार दूर होता है। मानव हृदय ईश्वरीय ध्यान में प्रवृत्त। कर उतने समय के लिये संसार-यातना की विस्मृति कर देता है, मनमें हृदयता उत्पन्न होती है, अपवित्रता का नाश होता है, असत् प्रवृत्ति कुचित होती है, मन का मालिन्य दूर होता है, और चित्त में एक अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। भगवान के स्मरण मात्र से हृत्तन्त्री का आनन्द से झनझना उठता है, भाव हिलोल बहने लगते हैं, यहाँ तक कि भक्त उसमें समस्त विश्व रचना को भूल जाता है। भगवद्भक्ति यही महिमा है। यही प्रभाव है।

ऐसी भगवद्भक्ति का उपदेश करनेवाले महात्माओं में से हमारे स्तुत लेख के विषय, भक्तशिरोमणि सूरदासजी भी हैं। जिस काल में न महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय—सोलहवीं शताब्दी विक्रम—हिन्दू साम्राज्य का गौरव स्मृतिमात्र अवशिष्ट रह गया था। हिन्दू जाति ने अपनी स्वतन्त्रता देवी को विसर्जित कर मुगलों का आधित्य स्वीकार कर लिया था, हम लोगों में से स्वाधीनता का भाव नष्ट हो गया था। यद्यपि हम परतन्त्रता की बेड़ियों से जकड़ गये थे ही, किन्तु तब भी मुगलों के समय में हमारा देश धन-धान्य से रिपूर्ण था। हमारा वैभव-विलास अक्षुण्ण था। और हमारे ऐश्वर्य और भक्ति पर हमारा ही अधिकार था। किन्तु मुसलमानों के राज्यकाल में हिन्दुओं का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया था। सर्वत्र धार्मिक अशान्ति पाप रही थी। प्रजापालक की उपाधि से विभूषित मुगल सम्राट धार्मिक विद्वेष एवं धर्मान्धता के कारण अपनी असहाय हिन्दू प्रजा पर अत्याचार के अत्याचार करने लगे थे। जिधर देखो उधर ही हिन्दुओं का हाहाकार और कलहान्धन सुनाई पड़ता था। धर्मप्राण हिन्दुओं को अपने राजा से न्याय प्राप्ति की कोई आशा न रही तब वे परमात्मा से शरण जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। अतएव ऐसे समय में भक्तिवाद का आविर्भाव अवश्यम्भावी था। इन्हीं धार्मिक भावों की प्रेरणा से तत्कालीन साहित्य भरा पड़ा है। यदि यह कहें कि

‘भक्तिकाव्य’ का आरम्भकाल ही हिन्दी साहित्य का उन्नतिकाल था तो इसमें कोई अनौचित्य न होगा ।

भक्ति-मार्ग के अनुयायियों की दो मुख्य शाखायें होती हैं । एक निर्गुण अर्थात् निराकार परब्रह्म की उपासना करती है, और दूसरी शाखा के लोग ईश्वर के सगुण अर्थात् साकार स्वरूप—शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि—की उपासना करते हैं । कबीर साहब उस समय के निर्गुणोपासकों में मुख्य गिने जाते हैं । पर उनको और उनके अनुयायियों को तत्कालीन धार्मिक आन्दोलन के चलाने में सफलता प्राप्त न हुई देश की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही । यद्यपि निर्गुण और सगुण ईश्वर की विवेचना प्रस्तुत विषय से बाहर है, तब भी निर्गुणोपासक अपने उद्देश्य में असफल क्यों हुए इस बात को स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवशात् इस संबंध में दो बातें लिखना अयुक्त न होगा । निर्गुण और सगुण दोनों ही ईश्वर के रूप हैं । दोनों ही की उपासना से परब्रह्म तक पहुँचा जा सकता है । किन्तु संसार के दुःखजाल में फँसा हुआ मानव हृदय निर्गुण ईश्वर को हृदयंगम नहीं कर सकता । आकारहीन, रूपहीन, नामहीन, और अलक्ष्य ईश्वर का चिन्तन या मनन ऐसे मनुष्यों की बुद्धि से परे है । इसके विपरीत जो ईश्वर भक्तभयदारी है, भक्तों की पुकार सुनते ही स्वयं उनकी रक्षा के लिये दौड़ पड़ता है, जो ईश्वर सज्जनों की रक्षा एवं दुष्कर्मों का विनाश करके धर्मसंस्थापन के लिये बार २ अवतार लेता है, उसकी पूजा के लिये मानव हृदय निसर्गातः प्रवृत्त हो जाता है, उसी के ध्यान और भजन को मनुष्य बड़े उत्साह और प्रेम से करता है । साथ ही एक बात यह भी है कि निर्गुण से—जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है—हम प्रेम नहीं कर सकते । प्रेम करें किससे जब कोई पदार्थ या व्यक्ति हो तब न ? एक साधारण पत्थर से भी प्रेम हो सकता है, और यदि उसमें कोई सुन्दर आकार या रूप हो तो कहना ही क्या । परन्तु जिस पदार्थ की हम कल्पना ही नहीं कर सकते उससे प्रेम करें कैसे ? परन्तु जिसका रूप है, विशेषतः जो हमारे ही समान नररूपधारी है, हमारे ही समान सांसारिक व्यवहारों में लिप्त

रहता है, हमारे दुःखों को दूर कर सुख देनेवाला है, हमारे कार्यों का सहायक है उसकी भक्ति करना, उससे प्रेम करना स्वाभाविक है। हमारा प्रयोजन यहाँ निर्गुणोपासना का खंडन करने से नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि सगुणोपासना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराने का साधन है। बिना सगुणोपासना के निर्गुण का ज्ञान दुरुह है। सगुणोपासना द्वारा सांसारिक मनुष्य भी क्रमशः ईश्वर की उपासना कर सकता है। सांसारिक व्यापारों में फँसा हुआ मनुष्य निर्गुण की उपासना कर नहीं सकता। विशेषतः जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं ऐसी अशान्ति में निर्गुण ब्रह्म द्वारा शान्ति स्थापन करना असंभव था। यही कारण है कि कबीर और उनके अनुयायी अपने उद्देश्य में असफल रहे।

किन्तु प्रवाह बहुत दिनों तक रुक नहीं सकता। एक के बाद एक महात्मा पैदा होते रहे। प्रथम प्रकार की उपासना के विफल होने के कारण लोगों की आँखें खुल गईं। सगुणोपासना ही की ओर लोगों का ध्यान गया। सगुणोपासना में 'श्रीराम' और 'श्रीकृष्ण' की उपासना की ही प्रधानता प्रबल रही, श्रीराम और श्रीकृष्ण हिन्दुओं के आदर्श चरित्र हैं, पूज्य हैं, मान्य हैं, प्राण्य हैं, परमेश्वर हैं। उस समय के प्रायः सभी महात्माओं ने 'राम-कृष्ण' का यशोगान करने के लिये पद लिखे हैं। इन्हीं पदों के द्वारा उन्होंने प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। इसी समय एक ओर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और संयुक्तप्रदेश में महाप्रभु बल्लभाचार्य (संवत् १५३५) ने कृष्णभक्ति के अनुपम उपदेशों से हिन्दी-साहित्य में अमृतवर्षा की। यहीं से वैष्णव-साहित्य या 'भक्तिकाव्य' की नींव पड़ी। वैष्णव-साहित्य या भक्तिकाव्य ईश्वर के स्वरूप को मनुष्यों में उपलब्ध करना सिखाता है, ईश्वर के विराट् एवं अचिन्त्य रूप की चिन्तना के पीछे नहीं पड़ता यही इस साहित्य की एक विशेषता है। इस साहित्य का मूल सिद्धान्त यही है कि 'ईश्वर से प्रेम करो'। इसलिये वैष्णव कवियों ने लीलामय परमेश्वर को अपने माता, पिता, स्वामी, सखा, पुत्र आदि के स्वरूप में ही देखा। पार्थिव प्रलोभनों से विरत

रहते हुए भी वे पारिवारिक स्नेह में ही ईश्वर की लीला का वैचित्र्य देखते थे, परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवद्भक्ति में संलग्न रहते थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य एवं उनके अनुयायी कवि सूरदास आदि 'अष्टछाप' के महाकवि, श्री गोस्वामि तुलसीदास, मीराबाई प्रभृतियों की गणना वैष्णव कवियों में की जाती है। वैष्णवसाहित्य या भक्तिकाव्य अपनी सरसता, उदारता एवं सुगमता के कारण खूब ही लोकप्रिय हुआ। भक्तिकाव्य की नीव स्वामी रामानन्द के समय (सं० १४५६ वि०) में ही पड़ चुकी थी। श्रीचैतन्य महाप्रभु एवं महाप्रभु बल्लभाचार्य और उनके अनुयायी महात्माओं के समय (सोलहवीं शताब्दी विक्रमीय में) इसका विकास हुआ। उनके पीछे बल्लभाचार्यजी के सुपुत्र स्वामी बिट्ठलनाथजी तथा वल्लभ संप्रदाय के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास आदि 'अष्टछाप' के कवियों ने भी स्वनिर्मित सुललित पदों को अपने कोकिल-कंठ से गागा कर कृष्णभक्ति और कविता का अपूर्व स्रोत बहा दिया। चारों ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा और भक्ति तथा कविता की तरंगों में देश का देश आप्लावित हो गया। इस भक्तिकाव्य का देश पर क्या प्रभाव पड़ा इस बात के लिखने के पूर्व भक्ति कितनी तरह से की जाती है इसका भी किञ्चिन्मात्र दिग्दर्शन करा देना युक्तिपंगत होगा।

प्रधानतया भक्ति पाँच भावों से की जाती है। हम पहिले कह चुके हैं कि वैष्णव-कवियों ने पारिवारिक स्नेह के बीच ही लीलामय परमेश्वर की लीला का विकास देखा है। अतएव परिवार में हमारे जितने प्रकार के मुख्य नाते होते हैं उन्हीं में से किसी भी एक प्रकार का सम्बन्ध परमात्मा से जोड़ कर भक्ति की जा सकती है। ये संबंध यों तो बहुत हैं, किन्तु मुख्यतः पाँच प्रकार के नातों का विशेष प्राबल्य है। (१) अनन्य भाव वा पूज्य भाव। (२) जन्य-जनक भाव (३) दम्पति भाव (४) सेव्य-सेवक भाव और (५) सखा भाव। (१) इन में से प्रथम प्रकार का संबंध स्थापित कर परमात्मा की जो भक्ति की जाती है उसे 'शान्त-भाव' की भक्ति कहते हैं। प्रह्लाद एवं ध्रुव की भक्ति इसी प्रकार की थी। वे अपना, पिता, माता, स्वामी, सखा सब कुछ परमात्मा को ही

मानते थे। ईश्वर ही उनका सर्वस्व था; (२) जन्य-जनक भाव से अर्थात् परमात्मा को बालस्वरूप समझ कर जो प्रेम किया जाता है उसे 'वात्सल्य भाव' की भक्ति कहते हैं। दशरथ-कौशल्या, नन्द-यशोदा आदि की भक्ति इसी भाव की थी। (३) दम्पति भाव अर्थात् परमात्मा को अपना पति समझ कर अथवा अपने को राधा की सखी समझ कर जो भक्ति की जाती है उसे 'शृंगार भाव' की भक्ति कहते हैं। गोपियों और मीराबाई की भक्ति इसी श्रणी के अन्तर्गत आती है। (४) अपने को परमात्मा का एकमात्र सेवक मान कर जो भक्ति की जाती है उसे 'दास भाव' की भक्ति कहते हैं। हनुमान्जी की भक्ति इसी भृत्य-भाव की थी। अब रह गया 'सखा भाव'। सखा भाव वाले परमात्मा को अपना सखा समझते हैं। अर्जुन, विभीषण, सुग्रीव, निषाद आदि सखा भाव की भक्ति करनेवालों में प्रधान हैं। वैष्णव संप्रदाय वालों में से रामानन्द, तुलसीदास आदि की भक्ति 'दास-भाव' की थी। तुलसीदासजी कहते हैं—“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि”। ये अपने को परमात्मा का सेवक समझते हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीहरिदासजी एवं श्रीहितहरिवंशजी की भक्ति शृंगारभाव या 'सखी-भाव' की प्रसिद्ध है। इन लोगों के मत से केवल ईश्वर ही एक पुरुष है और उसके आश्रित सभी भक्तों में स्त्री भाव है। वल्लभ संप्रदाय वाले वात्सल्य भाव की भक्ति करते हैं।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है वैष्णव संप्रदाय के महात्माओं को ही भक्तिकाव्य के उद्भव और विकास का श्रेय है। इस संप्रदाय के बहुत से महात्माओं ने संगीत और काव्य का अपूर्व सम्मिश्रण कर जनसमाज को भक्ति रस से लबालब भरे हुए समुद्र में निमग्न कर दिया। हमारे साहित्य पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतः रामानन्दी शाखावालों का, जिनमें तुलसीदास मुख्य हैं, और बल्लभीय सम्प्रदायवालों का। बल्लभसम्प्रदाय के सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, गोविन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी और नन्ददास—ये आठ, अष्टछाप, के कवि सर्वप्रधान माने गये हैं। रामानन्दी शाखावालों में रामभक्ति

प्रधान है। गो० तुलसीदासजी इसी सम्प्रदाय के थे। महात्मा सूरदासजी बलभसंप्रदाय के थे। इस संप्रदाय में कृष्णभक्ति का प्राधान्य है। सूरदासजी की कविता भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। बस इस स्थल पर इनकी भक्ति आदि के विषय में कुछ अधिक न कह कर, इस 'भक्तिकाव्य' का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को लिख कर हम इस स्तम्भ की पूर्ति करेंगे।

(प्रभाव)

धार्मिक अशान्ति के समय इस साहित्य ने बड़ा काम किया। हिन्दुओं के विचार समय के फेर से उन दिनों बड़े संकुचित हो गये थे। अनजानते भी कोई कुछ भूल कर बैठता था तो वह एकदम पतित समझ लिया जाता था। हिन्दू अपनी आँखों से अपने भाइयों को मुसल्मान होते देख सकते थे, किन्तु उनकी भूल का प्रायश्चित्त कराके अपने में ले लेना उनको स्वीकार न था। धर्म केवल पाखण्ड और आडम्बरमात्र रह गया था। किन्तु इस साहित्य ने हिन्दुओं की आँखें खोल दीं, उनके हृदय को उदारभावों से परिपूर्ण कर दिया; इसी ने हिन्दुओं को बीचों-बीच और अधमों से भी प्रेम करना सिखलाया, उनको भगवद्भक्ति का अधिकारी ठहराया। उस काल तक ऊँच नीच का बहुत विचार रक्खा जाता था। जातिभेद की तो हद हो चुकी थी। मुसल्मानों के कारण इस जातिभेद में रही-सही जो कुछ कसर थी सो भी पूरी हो गई थी। केवल उच्चवर्ण वालों—विशेषतया ब्राह्मणों को ही—धर्मानुष्ठान का अधिकार था। किन्तु रामानन्दजी ने डोम, चमार, जोलाहे आदि के लिये भी धर्म मार्ग का फाटक खोल दिया। रामानन्दजी के शिष्य भक्त रैदास चमार थे, और कबीर साहब जुलाहे थे। इससे रामानन्दजी के धर्म की उदारता लक्षित होती है। हिन्दू मुसल्मानों को एकता के सूत्र में ग्रथित करने का पहिला श्रेय इसी धार्मिक साहित्य को है। इसमें इसको सफलता भी कम न रही। अकबर ऐसे गुणग्राही मुसल्मान बादशाहों ने भी इस साहित्य की कोमल कान्त पदावली से मुग्ध होकर इसे अपनाया था। तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने तो संकीर्णता का सर्वतोभाव

से परित्याग कर धार्मिक विरोध को हटाने की भी चेष्टा की थी। इस भक्तिमार्ग का सबसे अपूर्व प्रभाव यह पड़ा कि कई मुसलमान श्रीराधा-कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो गये और हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को ही मानने लगे। अनेक विधर्मों कृष्ण की उपासना करने लग गये। बहुत से तो इन विषयों में हिन्दुओं से भी बाजी मार ले गये। रुस्तमखान नामक एक मुसलमान अपनी अपूर्व भक्ति के कारण श्रीकृष्णजी के मन्दिर में प्रविष्ट होने का अधिकारी हो गया। यही नहीं कृष्णभक्ति का अनुपम रसास्वादन करने के कारण एक मुसलमान 'रसखान' नाम से प्रख्यात होकर बल्लभाचार्य के पट्टशिष्यों में गिना जाने लगा। रसखान ने हिन्दी साहित्य में भक्तिरस की धारा बहा दी। रसखान का एक उदाहरण सुनिये:—

सेस महेस गनेस दिनेस सुरेस हु जाहि निरंतर गावैं ।
जाहि अनादि अनन्त अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावैं ॥
नारद से, सुक, व्यास रतैं पचि हारे तज पुनि पार न पावैं ।
ताहि अहीर को छोहरियां छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं ॥

—सुजान रसखान

और भी कई मुसलमान कवियों ने इसी प्रेम के प्रवाह में बहकर श्रीकृष्ण का गुणगान किया है। इनमें अकबर के मन्त्री मिरजा अब्दुल रहीम खानखाना उर्फ 'रहीम' और 'ताज' नामक श्रीकृष्ण भक्ता मुसलमान स्त्री का नाम विशेष उल्लेख्य है। रहीम के अनेक दोहे उनकी राम-ायण पर प्रगाढ़ भक्ति प्रकट करने के साक्षी हैं:—

तैं 'रहीम' मन आपनो, कीन्हों चारु चकोर ।
निसिबासर लागो रहै, कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ १ ॥
अच्युत-चरण-तरंगिणी, शिवसिर मालतिमाल ।
हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इंदव-माल ॥ २ ॥

एक उदाहरण 'ताज' की भक्ति का भी सुन लीजिये:—

“छैऊ जो छबीला, सब रंग में रँगोला, बड़ा

चित्तका अड़ीला सभी देवतों से न्यारा है।

भाल गले सोहै, नाक-मोती मन मोहै, कान
 मों हैं मनि-कुंडल, सुकुट सीस धारा है ॥
 दुष्टजन मारे, संतजनन के रखवारे
 'ताज' चित हित वारे प्रेम प्रीति वारा है ।
 नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह
 वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है ॥”

इन मुसलमान कवियों के विषय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी के स्वर में स्वर मिला कर हमसे भी यही कहते बनता है:—

“इन मुसलमान हरिजनन पै, कोटिन हिन्दू वारिये ।”

- भक्तिकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह पड़ा कि धार्मिक भावों की प्रेरणा से हिन्दी साहित्य की उन्नति हुई। हिन्दू-धर्म की सभी व्यवस्थाएँ श्रुति-स्मृति-पुराण आदि, संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थीं। किन्तु संस्कृत अब सर्वसाधारण की भाषा नहीं रह गई थी। यह केवल पुस्तकीय भाषा रह गई थी। थोड़े से पंडितों को छोड़ कर संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग रह गये थे। हिन्दू अपने धार्मिक सिद्धान्तों को भूलते जा रहे थे। हिन्दू धर्म में व्यावहारिक आडम्बरपूर्ण कृत्यों की ही बहुलता मात्र रह गई थी, स्वाभाविकता और सदाचार का तो लोप ही हो गया था। संस्कृत की अनभिज्ञता से हिन्दू-धर्म के आदर्श का प्रचार न हो सका। श्रीरामकृष्ण के चरित्रों तक को लोग भूलने लगे। जन साधारण अपने धर्मशास्त्र की जटिल समस्याओं को समझ ही नहीं पाते थे। ऐसे समय में किसी ऐसे लौकिक साहित्य की जरूरत थी जो उनकी उक्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। वैष्णव-साहित्य की सृष्टि उन्हीं के असन्तोष को दूर करने के लिए हुई, क्योंकि यह साहित्य हिन्दी—तात्कालीन सर्वसाधारण से परिचित—भाषा में ही था। भक्तिकाव्य उस समय के हिन्दुओं को सन्तुष्ट करने में कहां तक सफल हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अपने उपदेश बोलचाल की ही भाषा में दिया करते थे, और यही उचित भी था। हिन्दी में जब धार्मिक भाव प्रकट किये जाने लगे तो सर्वसाधारण ने हिन्दी को अपनाया

और भाषा के साथ ही उपदेशों पर भी अमल करने लगे। पहिले तो संस्कृत के विद्वानों ने इसका खूब विरोध किया, परन्तु समय के प्रवाह में बह कर उनको भी यह स्वीकार करना पड़ा कि जनता संस्कृत को पूज्य भाव से भले ही देखले, परन्तु वे उन्हीं भावों को हृदयंगम कर सकते हैं जो उनकी ही भाषा में व्यक्त किये जायँ। जनता के हृदय भाव जनता की ही भाषा में स्पष्टरूपेण व्यक्त किये जा सकते हैं, सब भाषाओं में नहीं। भक्तिकाव्य का समय हिन्दी का पुनरुत्थान-काल है। हिन्दी के सभी बड़े बड़े कवि इसी काल में पैदा हुए। तुलसीदास, सूरदास आदि भक्तिकाव्य के महाकवियों ने हिन्दी-साहित्य की खूब ही श्रीवृद्धि की। इन लोगों ने हिन्दी साहित्य को उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। यह इन्हीं लोगों की कृपा का फल है जो हिन्दी-साहित्य आज दिन अन्य साहित्यों के सामने अपना सिर सगर्व ऊँचा किये हुए है। इसी से श्रीराम और श्रीकृष्ण के भक्त इन प्रातःस्मरणीय महात्माओं का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है, और आकल्प रहेगा।

२-ब्रज-भाषा

आर्यों की आदि भाषा 'प्राकृत' थी या 'संस्कृत' इसका अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सका है। विद्वानों में इस विषय में बहुत मत-भेद है। आधुनिक खोज करनेवाले 'प्राकृत' को प्रारम्भिक भाषा सिद्ध करने पर तुले हैं, तो 'संस्कृत' को 'देवभाषा' माननेवाले पंडितजन भी इस बात को पूर्णतया अस्वीकार करते हुए 'संस्कृत' को अनादि भाषा सिद्ध करने की हठ पकड़े हुए हैं। इसी ज़िद्दजिद्द के कारण इस विषय में मतैक्य स्थापित करने के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ रही हैं, जितना ही सुलझाने का प्रयत्न करो उतना ही तद्विषयक समस्याएँ जटिल होती जा रही हैं। यद्यपि यह चर्चा प्रस्तुत विषय से कोई विशेष सम्बंध नहीं रखती तथापि 'ब्रजभाषा का इतिहास' लिखने के पूर्व समासतः इस संबन्ध में अपने विचार प्रकट करना अप्रासंगिक न होगा।

‘भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई’ यह विषय हमारे लेख की सीमा के बाहर है, और ‘भाषा-विज्ञान’ से संबद्ध है। किन्तु जिस समय से हमारा इतिहास आरम्भ होता है उस समय पारस्परिक भावों को प्रकट करने के लिये किसी न किसी भाषा की सृष्टि हो अवश्य चुकी थी। यह भाषा प्राकृतिक अर्थात् स्वभावतः बोली जाने लगी। सर्वसाधारण की भाषा होने के कारण इसका नाम ‘प्राकृत’ पड़ा, अतएव हमारी समझ में ‘प्राकृत’ ही आर्यों की आदि भाषा थी ‘संस्कृत’ नहीं। ये शब्दद्वय ही इस कथन के प्रमाण स्वरूप हैं। ‘प्राकृत’ शब्द का अर्थ है ‘स्वाभाविक’ अर्थात् ‘अकृत्रिम’। जो भाषा किसी ने बनाई न हो किन्तु स्वतः बन गई हो, वही ‘प्राकृत’ है। ‘संस्कृत’ का शब्दार्थ होता है ‘संस्कार की हुई’ ‘शुद्ध की गई’ इत्यादि। शुद्ध कौन चीज की जा सकती है? जिसका प्रारंभ में कोई अस्तित्व हो उसी का न? अतः यह स्वतः सिद्ध हुआ कि पहिले कोई न कोई अकृत्रिम या निसर्गतः उत्पन्न भाषा ‘प्राकृत’ अवश्य थी, और उसी भाषा का संस्कार करके एक बनावटी भाषा बनाई गई। यही भाषा ‘संस्कृत’ कहलाई। सारांश यह कि हमारे निर्णय के अनुसार ‘प्राकृत’ प्रारंभिक भाषा थी और वही धीरे धीरे, बाद को, संस्कृत या परिमार्जित होकर ‘संस्कृत’ नाम से प्रख्यात हुई। परन्तु यह भाषा सहसा परिमार्जित नहीं हुई। इसको शुद्ध करने में कई शताब्दियाँ लग गईं। आरम्भ में ही ‘प्राकृत’ के दो स्वरूप हो गये। एक तो वह जिसको शिक्षित समुदाय ने अपनाया और उसका विकास कर उसको एक नया ही स्वरूप दे दिया, और दूसरा वह रूप जिसका प्रचार सर्व साधारण की बोलचाल में बना रहा। शिक्षित समुदाय ने अपनी भाषा को अन्य भाषाओं के संपर्क से बचाने के लिये उसको व्याकरणादि के नियमों से जकड़ना आरम्भ कर दिया। यह भाषा ‘पुरानी संस्कृत’ या ‘वैदिक संस्कृत’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाषा के नमूने हमको ‘ऋग्वेद’ के मन्त्रों में मिलते हैं। यजुर्वेद आदि की भाषा में ऋग्वेद की भाषा से बहुत अन्तर है। वह ऋग्वेद की भाषा से कहीं अधिक परिपुष्ट है। आदि कवि वाल्मीकिकृत रामायण, महामुनि व्यास रचित महाभारत तथा कविश्रेष्ठ

कालिदास, भवभूति आदि के काव्य ग्रन्थों की भाषा वैदिक काल की भाषा से बहुत पीछे की है, और इनमें तथा वेदों की भाषा में आकाश-पाताल का अन्तर है। इस समय की भाषा अच्छी तरह परिमार्जित हो गई थी। देश की बोलचाल की भाषा तथा विदेशी भाषाओं के संपर्क से अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए पाणिनीय, शाकटायन ऐसे ऐसे महा-वैयाकरणों ने इसको व्याकरण के नियमों के शिकन्जे में कस कर भली भाँति शुद्ध अथवा परिमार्जित कर लिया, अब इसमें बाहरी शब्दों के आ घुसने की गुंजाइश न रह गई। यद्यपि भाषा इस प्रकार नियंत्रित हो गई थी, तब भी बाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि ने “निरंकुशाः कवयः” सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए अपने काव्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही लिया जो व्याकरण के नियमों से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकते थे। उनकी इस अवहेलना को उनके बाद के वैयाकरणों ने ‘आर्ष प्रयोग’ कह कर टाल दिया। व्याकरण से नियमबद्ध हो जाने के कारण संस्कृत की गति अवरुद्ध हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी जटिलता के कारण संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा न रह सकी। यह केवल पुस्तकीय भाषा ही रह गई और शिक्षित एवं विद्वत् समुदाय के व्यवहार—बोलचाल—में ही उसका प्रयोग रह गया। भाषा की संजीवनी शक्ति उसका प्रवाह और उसकी परिवर्तन-शक्ति ही है। जब तक किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों (तत्सम रूप में) या अपने अनुकूल (तद्भव रूप में) बनाकर पचा लेने की—अपने में मिला लेने की—शक्ति विद्यमान रहती है तभी तक वह जीवित कहलाई जा सकती है। गति या प्रवाह के अवरुद्ध होने से वह भाषा ‘मृत’ कही जाती है। यही दशा संस्कृत की भी हुई। विद्वान् आचार्यों ने यह सोच कर कि अन्य भाषाओं के सम्पर्क से कहीं संस्कृत का लोप न हो जाय, उसे व्याकरण के चक्रव्यूह के अन्दर सुरक्षित रखने का प्रयत्न तो किया, पर फल इसका ठीक उलटा हुआ। संस्कृत की गति सीमाबद्ध हो गई और वह ‘मृतभाषा’ (Dead-Language) कहलाई जाने लगी, और सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा से बहुत दूर हो गई।

हम आर्यावर्त की भाषाओं का स्रोत 'वैदिक-संस्कृत' से पहिले की 'प्राकृत' को मानते हैं। इस प्राकृत से एक प्रवाह वह बहा जो परिमार्जित होकर पहिले 'वैदिक-संस्कृत' या 'पुरानी-संस्कृत' कहलाया और पीछे और पुष्ट होकर 'संस्कृत' नाम से प्रख्यात हुआ। बस यह प्रवाह यहीं का यहीं थम गया, और आगे न बढ़ सका। इसी प्राकृत से, जिसे हम अपनी सुविधा के लिये 'पहिली प्राकृत' कहेंगे, एक दूसरा प्रवाह भी संस्कृत के साथ साथ बहता रहा। आर्यों ने तो अपनी भाषा 'संस्कृत' में इस प्राकृत के शब्दों को न आने दिया; परन्तु काल के प्रभाव से कहिये, अथवा आर्यों और अनार्यों के सम्पर्क से, संस्कृत भाषा के शब्द 'पहिली प्राकृत' में घुसने लगे। इससे एक नई प्राकृत का जन्म हुआ जो 'दूसरी-प्राकृत' अथवा 'पाली' के नाम से प्रख्यात है। यह 'दूसरी प्राकृत' या 'मध्यवर्त्तिनी-प्राकृत' अपनी सहोदरा 'संस्कृत' के साथ साथ विकसित होती गई। जब व्याकरण की विकट शृंखलाओं में आबद्ध होने से 'संस्कृत' की वर्द्धनशीलता रुक गई तब इसने खूब जोर पकड़ा। अशोक के समय में यही प्राकृत प्रचलित थी। बौद्धों के समय में 'पाली' का विकास अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया था। बौद्धों के धार्मिक ग्रन्थ सब इसी भाषा में लिखे गये। यही उस समय जनसाधारण की बोलचाल की भाषा भी थी। अशोक के लिशालेख सभी प्रायः इसी भाषा में लिखे पाये जाते हैं! इन सब कारणों से 'पाली' का महत्व खूब बढ़ गया। किन्तु भाषाएँ परिवर्त्तनशील एवं वर्द्धन-शील होती हैं। वे सदा एक रूप से स्थिर नहीं रह सकतीं। समय पाकर 'पाली' का भी विकास हुआ, और देशभेद से उसके कई विभाग हो गये। वर्तमान मथुरा के आसपास का देश 'शूरसेन' देश कहलाता था, अतएव उस प्रान्त और उसके पार्श्ववर्त्ती प्रदेशों में बोली जानेवाली भाषा "शौरसेनी" नाम से प्राख्यात हुई। इसी प्रकार बिहार के आसपास का देश 'मगध' और नर्मदा के दक्षिण का प्रान्त 'महाराष्ट्र' नाम से ख्यात था, अतः एतद्देशीयभाषाओं का नाम उन्हीं देशों के नाम से क्रमशः 'मागधी' और 'महाराष्ट्री' पड़ा। 'दूसरी प्राकृत' अर्थात् 'पाली' के विकास

के परिणाम स्वरूप 'शौरसेनी' 'मागधी' और 'महाराष्ट्री' ये तीन मुख्य विभेद हुए। देश भेद से इनके और भी कई उपभेद हुए, जैसे शौरसेनी और मागधी के बीच की भाषा 'अर्द्धमागधी' कहलाई। और सब उपभेदों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है, अतः उन सबकी चर्चा चलाना अप्रासंगिक है। शौरसेनी, मागधी आदि भाषाएँ प्राकृत का तीसरा रूपान्तर हैं। इस हिसाब से हम इन प्राकृतों को 'तीसरी प्राकृत' कह सकते हैं। पर इनको इस नाम से कोई कहता नहीं, 'प्राकृत' शब्द से आजकल इन्हीं प्राकृतों का बोध होता है, 'प्रथम प्राकृत' अर्थात् वैदिक समय के बोलचाल की भाषा 'पुरानी-प्राकृत', और 'दूसरी-प्राकृत,— अर्थात् बौद्ध-कालीन बोलचाल की भाषा—'पाली' नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं।

ये तीसरी प्राकृतें भी—जो वस्तुतः 'प्राकृत' नाम से ही प्रसिद्ध हैं—समय के साथ साथ विकास को प्राप्त होती गईं। धार्मिक और राजनैतिक कारणों से प्राकृत की खूब उन्नति हुई। इनके भी व्याकरण बन गये। इनमें भी धार्मिक ग्रन्थ और काव्य लिखे जाने लगे, यहाँ तक कि धीरे धीरे इनको भी साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। किन्तु साहित्यिक भाषा कभी बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती, इससे बोलचाल में इनका प्रयोग सर्वसाधारण की भाषा से दब गया। ये प्राकृतें भी 'मृत' हो गईं, क्योंकि सर्वसाधारण से सम्पर्क न रहने से साहित्यिक भाषाएँ मृत हो ही जाती हैं। इधर सर्वसाधारण की भाषा का भी विकास होता गया और उसके फलस्वरूप प्रत्येक 'प्राकृत' से—देशभेद के अनुसार ही—अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है 'बिगड़ी हुई'। पर भाषा वास्तव में 'बिगड़ती' नहीं, उसका 'विकास' होता है। 'अपभ्रंश' नामधारी भाषा वास्तव में 'प्राकृत' का विकास मात्र है, उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप नहीं। 'अपभ्रंश' को हम प्राकृत का चौथा रूपान्तर अथवा 'चतुर्थ-प्राकृत' कह सकते हैं। असली बात यह है कि जो सर्वसाधारण के मत से 'भाषा का भ्रष्ट होना' कहा जाता है उसे भाषातत्त्ववेत्ता 'भाषा का विकास' कहते हैं। आजकल के पण्डित लोग

‘हिन्दी’ को संस्कृत का ‘अपभ्रंश’ या बिगड़ा हुआ रूप समझ कर उसकी अवहेलना करते हैं। पर सच पूछा जाय तो ‘हिन्दी’ भाषा की उत्पत्ति, काल क्रम से प्राप्त ‘भाषा-विकास’ का ही फल है।

कुछ समय के उपरान्त ‘अपभ्रंश’ भाषाओं ने भी साहित्यिक रूप धारण कर लिया। इनमें भी कविताएँ आदि रची जाने लगीं। ‘अपभ्रंश’ भाषाओं का साहित्य—केवल ‘नागर अपभ्रंश’ को छोड़ कर—बहुत कम उपलब्ध है, अथवा नहीं के बराबर है। किन्तु छठी शताब्दी और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच इस भाषा का खूब प्रचार था, इसके प्रमाण मिलते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी हमारी वर्तमान भाषा ‘हिन्दी’ का आदि काल है। इस समय अपभ्रंश भाषाओं का प्रचार प्रायः बन्द हो गया था अर्थात् ‘अपभ्रंश’ को भी ‘मृत’ पदवी मिल चुकी थी। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में से किसी एक या दो का विकास होकर ‘हिन्दी’ का आविर्भाव हुआ है।

हम पहिले कह आये हैं कि पहिली प्राकृत’ या ‘पुरानी प्राकृत’ से दो प्रवाह साथ साथ बहे। एक प्रवाह विकसित होते होते पहिले वैदिक संस्कृत और बाद को और भी परिमार्जित होकर ‘संस्कृत’ के रूप में परिणत हो गया, तथा उसका प्रवाह सदा के लिये स्थिर हो गया। दूसरे प्रवाह में पहिले ‘पाली’ तदनन्तर विकसित होते होते ‘शौरसेनी’ आदि ‘प्राकृतों’ का आविर्भाव हुआ। प्राकृतों के बाद अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई और अपभ्रंशों से आधुनिक संस्कृतोत्पन्न भाषाओं (हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि) की। हमारा प्रयोजन यहाँ केवल उन्ही भाषाओं से है जिनका सम्बन्ध ‘हिन्दी’ भाषा से है, अतः और भाषाओं का वर्णन विषय से बाहर जानकर हम अपने प्रकृत विषय अर्थात् ‘व्रजभाषा, की ओर आते हैं।

हिन्दी भाषा भाषियों का मुख्य स्थान युक्तप्रान्त ही माना जाता है। इसकी पश्चिमी सीमापर पंजाबी और राजस्थानी, दक्षिणी सीमा पर मराठी, पूर्वी सीमा पर बिहारी और बंगाली, तथा उत्तर में कुमाजुनी और नेपाली भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से पंजाबी, राजस्थानी, पश्चिमी

विहारी, कुमाऊंजी और नेपाली भाषाएँ हिन्दी से बहुत अधिक साम्य रखती हैं। हिन्दी प्रधानतया तीन भागों में विभक्त है, (१) पूर्वी (२) पश्चिमी और (३) मध्यवर्ती। पूर्वी हिन्दी अर्द्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से निकली है। इसके तीन मुख्य भेद हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनमें से अवधी का ही साहित्य (हमारे मत से) सब से बड़ा चढ़ा है। तुलसीदासजी ने इसी भाषा में रामचरित मानस, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि की रचना कर इसे अमर कर दिया है। मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत भी इसी भाषा में रची गई है। 'रहीम' कवि के 'बरवै नायिका भेद' ने भी इसी भाषा को अलंकृत किया है। कविता की भाषाओं में सबसे अधिक आदर ब्रज-भाषा ने पाया है। उससे अगर किसी भाषा की समता की जा सकती है तो वह अवधी ही है। भोजपुरी, मगही और मैथिली का पूर्वी हिन्दी से ही अधिक संबन्ध जान पड़ता है, परन्तु वास्तव में वे उसकी शाखाएँ नहीं हैं। इनका उद्भव मागधी प्राकृत के अपभ्रंश से हुआ है। अतः उनका सम्बन्ध जितना विहारी, बँगला आदि से है उतना 'हिन्दी' से नहीं।

पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसके कई भेद हैं जिनमें से खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आदि मुख्य हैं। खड़ी बोली हिन्दी का वह रूप है जिसमें आधुनिक साहित्य लिखा जा रहा है। यह रूप दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आगरा आदि के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में उसी समय से प्रचलित है जिस समय अपभ्रंश भाषाएँ सृजित हो गई थीं और उनका स्थान वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं ने लिया था। चन्द्र बरदाई के पृथ्वीराजरासो में—बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में—कहीं कहीं इसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। परन्तु वास्तविक रूप में इसकी रचना अमीर खुसरो (सं० १३१२ वि०) के समय से उपलब्ध है। अस्तु, इस विषय को हम, प्रसंग से संबद्ध न रहने के कारण यहीं पर छोड़ते हैं।

हम पहिले कह आये हैं कि ब्रजभाषा की उत्पत्ति शौरसेनी—शूरसेन देश की—प्राकृत से है। शूरसेन देश के एक प्रान्त का नाम 'ब्रज' था।

अतः 'ब्रज' के आसपास बोली जाने वाली भाषा का नाम देश के नाम से ही 'ब्रजभाषा' पड़ा । यह भाषा गंगा-यमुना के मध्यवर्ती प्रान्त, यमुना के दक्षिण-पश्चिम कुछ दूर तक, और ग्वालियर के राज्य में बोली जाती है । कन्नौजी और बुन्देली भी ब्रज-भाषा से बहुत साम्य रखती हैं । कन्नौजी और बुन्देली का साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है । हाँ, ब्रज-भाषा का साहित्य खूब मिलता है । इतना प्रचुर और इतना सुन्दर कि जितना हिन्दी की किसी भी शाखा का नहीं है । जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, इस भाषा के साहित्य से यदि कोई साहित्य सामना करने की क्षमता रख सकता है तो केवल अवधी का भाषा विशेष की उन्नति के कई कारण हैं, जिनमें से उस भाषा को राजाश्रय प्राप्त होना, धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार का साधनभूत होना, तथा उस भाषा में गीतों का गाया जाना, ये मुख्य हैं । सौभाग्य वश ब्रजभाषा को एक तरह से ये तीनों कारण मिल गये । किन्तु प्रथम कारण—राजाश्रय—नाममात्र को ही मिला । अतः उसको हम इतना महत्व नहीं देते । वैष्णव-सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने धार्मिक उपदेश इन्हीं दो भाषाओं—अवधी और ब्रजभाषा—में दिये । जिनमें से रामानन्द तुलसीदासजी आदि ने अवधी को अपनाया । पर अधिकांश महात्माओं ने—वैष्णव आचार्यों ने—ब्रज-भाषा को ही अपने उद्देश्य साधन का उपकरण बनाया । महाप्रभु वल्लभाचार्य, सूरदास प्रमुख 'अष्टछाप' के कवि, तथा अन्यान्य अनेक महात्माओं ने ब्रजभाषा में ही रचनाएँ कीं । इसी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिये, और इसी भाषा में भगवद्भजन के लिये सुन्दर सुकोमल कान्त पदावली से युक्त सुललित पदों को बना कर परमात्मा का गुणगान करके लोगों के निराश मन में शान्ति और स्फूर्ति भर दी । इसका परिणाम वही हुआ जो होना अवश्यम्भावी था, अर्थात् भारत के अनेक प्रान्तों में वैष्णव-धर्म के साथ साथ ब्रजभाषा का भी प्रचार प्रचुरता से हो गया । वैष्णव साहित्य का काल ब्रजभाषा के साथ साथ हिन्दी साहित्य की उन्नति का काल माना जाता है । ब्रजभाषा इस समय उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी । यही ब्रजभाषा की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास है ।

❀ (ब्रजभाषा की पहचान)

किसी भाषा की पहचान उसके उच्चारण, उसकी क्रियाओं उसके सर्व-नामों के रूपों तथा उसकी बिभक्तियों (कारक चिह्नों) से हो सकती है। अतः हम इन्हीं विषयों पर यहाँ कुछ लिख कर पाठकों को ब्रजभाषा की पहचान करा देने का उद्योग करेंगे। सूरदास के समय में ब्रजमंडल के कवियों ने परंपरागत काव्य भाषा में ब्रज के शब्दों की भरमार करके उसे 'ब्रजभाषा' नाम दिया। ब्रज में शब्दों का उच्चारण एक विशेष प्रकार से होता है। पहले उसे समझ लेना चाहिये।

१—'इ' के बाद 'अ' का उच्चारण ब्रज को नहीं भाता, अतः संधि करके 'य' कर देते हैं, यथा—

सिभार	से	स्यार
किभारी	से	क्यारी
बिभारी	से	ब्यारी
बिआज	से	ब्याज
बिआह	से	ब्याह
पिआर	से	प्यार

२—'उ' के बाद 'अ' का उच्चारण ब्रज को प्रिय नहीं, अतः संधि करके 'व' कर दिया जाता है, यथा—

कुँआर	से	कौँर
दुआर	से	द्वार

३—ब्रजजन 'इ' से 'य' को, और 'उ' से 'व' को अधिक पसंद करते हैं, यथा—

इह	से	यह
इहाँ	,,	यहाँ

❀ इस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र पं० रामचन्द्रशुक्ल कृत 'बुद्ध-चरित' की भूमिका से बड़ी सहायता पाई है, अतः हम उनके आभारी हैं।

हियाँ	„	ह्याँ
उह	„	वह
ऊ	„	वा
उहाँ	„	वहाँ
जाइहै	„	जायहै
पाइहै	„	पायहै
अइहै	„	अयहै (ऐहै)
जइहै	„	जयहै (जैहै)

४—‘ऐ’ और ‘औ’ का संस्कृत उच्चारण (‘अइ’ और ‘अउ’ के समानवाला) अब केवल ‘य’ और ‘व’ के पहले ही रह गया है, क्योंकि यहाँ दूसरे ‘य’ और ‘व’ की खपत नहीं हो सकती, जैसे गैया, कन्हैया, जुन्हैया, भैया और कौवा, हौवा, लौवा, नौवा इत्यादि में ।

५—ब्रज के उच्चारण में कर्म के चिह्न ‘को’ का उच्चारण ‘कौ’ के समान, अधिकरण के चिह्न ‘में’ का उच्चारण ‘मैं’ के समान हो जाता है ।

६—माहिँ, नाहिँ, याहि, वाहि, इत्यादि शब्दों के उच्चारण में ‘ह’ के स्थान में ‘य’ बोलते हैं, जैसे—

माहिँ	से	मायँ
नाहिँ	से	नायँ
याहि	से	याय
वाहि	से	वाय
काहि	से	काय
		इत्यादि

७—‘वै’ का उच्चारण ‘मैं’ सा जान पड़ता है,

आवैगे	से	आमैंगे
जावैगे	से	जामैंगे

(विशेषताएँ)

(१) ब्रज में साधारण क्रिया के तीन रूप होते हैं:—

(क) ‘नो’ से अंत होने वाला, जैसे—करनो, लेनो, देनो ।

परन्तु सूरदा
है। अस्तु,
हैं तो और
लेने से ब्रजभाषा
श्यकता नहीं जान
ब्रजभाषा में
थोड़े बहुत मिलते
हो, हों, हुतो, स्त्र
की क्रियाओं के रू
जीजै, उपजंत, कर
खड़ी बोली
साथ है। विदेशी
से शब्द लेकर म
खास विशेषता है
सुस्त हो गई है।

कविता के लि
इस बात को स्पष्ट
परमावश्यक जान
आचार्यों के भिन्न
लोगों ने 'कवित
जगन्नाथ "रमणी
व्याख्या करते हैं,
चमत्कृति को का
परन्तु अम्बिकाद

नेवाला, जैसे—आवन, जान, लेन, देन।
नेवाला, जैसे—करिबो, लैबो, दैबो इत्यादि।
काल के कर्ता में 'ने चिह्न' लगता है, जैसे
'मुरलिका नेक सी 'ने' जग मोह्यो"।
योग कम ही किया है, पर किया जरूर है।
किया का लिंग और वचन भी कर्म के अनु-
हों सखि नई चाह यक पाई। मैया री ! मैं

में लिंगभेद पाया जाता है।

ए तथा भूतकालिक कृदंत भी 'ओकारान्त'
(क्रिया) —करनो, दैबो, देनो, दीबो,
कृदंत) —आयो, गयो, खायो, चल्थो।
मों में कभी कभी पुराने और नये दोनों रूप

(नये)

करैं, करौ
आवैं, जायँ
जिन्हैं
तिन्हैं
जाको
ताको

। के भूतकालिक दो दो रूप होते हैं, जैसे—
गया और गो, (बहुवचन में) गे।
भया और भो, (बहुवचन में) भे।
दीर्घान्त भी होते हैं, जैसे—
ओहातो इत्यादि।
'ब' में 'ई' मिला देने से बिधि क्रिया हो
।बी, करबी जानिबी इत्यादि।

(ख) खड़ी बोली की क्रिया के 'धातु' रूप में 'इयो' लगाने से भी बिधिक्रिया बनती है जैसे-आना से आइयो, करना से करियो।

(१०) सर्वनाम उत्तम पुरुष कर्ता कारक—मैं, हौं (बहु० ब० हम)

„ „ सम्बन्ध कारक—मो, („ „ हमारो)

„ „ कर्म कारक—मोकौ—हमको, हमहिं

„ मध्यम पुरुष कर्ता कारक—तू, तैं (बहुवचन तुम)

„ „ सम्बन्ध—कारक—तेरो („ तुम्हारो)

„ „ कर्म कारक—तोको, तुम कौं

[सर्वनाम अन्य पुरुष कर्ताकारक—वह या सो (बहु वचन वै, ते)

„ „ संबंध कारक—वाको, ताको

„ „ कर्मकारक—वाको, वाहि, ताको, ताहि ।

(११) कारक चिन्ह लगाने के पहले नीचे लिखे सर्वनाम यों बदलते हैं—

यह = या । वह = वा । सो = ता । को, कौन = का । जो, जौन = जा ।

(१२) व्रजभाषा के कुछ विशेष कारक चिन्ह ये हैं—

कर्ता का—ने करण का—सों, तें

कर्म का—कौं संप्रदान का—कौं

अपादान का—तें संबंध का—को

अधिकरण का—मैं, मों, पै (कभी, पर भी)

(१३) संज्ञाएँ, विशेषण और संबंधकारक सर्वनाम प्रायः ओकारान्त होते हैं । जैसे (संज्ञा) घोरो, भृगरो, ओसारो, किनारो ।

(विशेषण) छोटी, बड़ी, ऊँची, नीची ।

(सर्वनाम) अपनो, मेरो, तुम्हारो, तेरो ।

(१४) सर्वनामों में कारक चिन्ह लगाने के पहले, अवधी भाषा की तरह, 'हि' नहीं लगता—जैसे,

अवधी में

काहि को

जाहि को

व्रज में

काको

जाको

ताहि को
वाहि को

ताको
वाको

परन्तु सूरदास जी ने कहीं कहीं 'हि' लगा कर भी काम चलाया है। अस्तु,

हैं तो और भी अनेक बारीकियाँ, पर चतुर पाठक इतनी बातें जान लेने से ब्रजभाषा को पहचान सकेंगे। अतः अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

ब्रजभाषा में परंपरागत पुरानी काव्यभाषा के प्रयोग अबतक भी थोड़े बहुत मिलते हैं, जैसे—लोयन, सायर, करहि, स्यामहि, दीह, कीन, हो, हौं, हुतो, स्यों, हि इत्यादि। प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश प्राकृत की क्रियाओं के रूप अलग ही पहिचाने जा सकते हैं, जैसे—कीजै, जीजै, उपजंत, करंत, पठंत इत्यादि।

खड़ी बोली और अवधी से तो ब्रजभाषा का चोली-दामन का सा साथ है। विदेशी भाषाओं (फारसी, अरबी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि) से शब्द लेकर मनमाने ढंग से नया रूप दे देना तो इस भाषा की एक खास विशेषता है। इसी शक्ति से पुष्ट होकर यह भाषा भरपूर मस्त और सुस्त हो गई है। इसके उदाहरण सूर की कृति में सर्वत्र पाये जाते हैं।

(उपयोगिता)

कविता के लिये ब्रजभाषा क्यों विशेष उपयोगी समझी जाती है, इस बात को स्पष्ट करने के पूर्व 'कविता क्या है?' इसका विवेचन करना परमावश्यक जान पड़ता है। कविता किसे कहते हैं इस विषय में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। अपने अपने रुचिवैचित्र्य के अनुसार लोगों ने 'कविता' की अनेक परिभाषायें की हैं। यदि पण्डितराज जगन्नाथ "रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्" कह कर काव्य की व्याख्या करते हैं, तो साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज 'शब्द' की चमत्कृति को काव्य न मान कर कह बैठते हैं "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्"। परन्तु अम्बिकादत्त व्यासजी इन दोनों लक्षणां से सन्तुष्ट नहीं होते।

वे कहते हैं कि केवल 'शब्द' और 'वाक्य' तक ही 'काव्य' को सीमित क्यों किया जाय। अतः उनकी सम्मति के अनुसार 'लोकोत्तरानन्ददाता प्रबंधः काव्यनाम भाक्' अर्थात् लोकोत्तर आनन्द देनेवाली 'रचना' ही 'काव्य' है। परिभाषा कोई चाहे किसी प्रकार क्यों न करे पर तात्पर्य सबका एक ही है। 'काव्य' उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हैं जो अन्तस्तल को स्पर्श कर चित्त में एक अभूतपूर्व लोकोत्तर आनन्द का संचार करती है। मानव-हृदय का स्वाभाविक गुण है कि वह कोमलता, मधुरता, सुन्दरता एवं सरलता को ही अधिक पसन्द करता है। अतः जिस रचना में इन गुणों के साथ साथ हृदय को हिला देनेवाले भव्य भाव भरे हों वही 'कविता' है। उन भावों को व्यक्त करने के लिये शब्दावली की आवश्यकता है। 'शब्द' दो प्रकार के होते हैं—निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्दों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। सार्थक शब्दों के पुनः दो भेद होते हैं—'रमणीय' और 'अरमणीय'। काव्य में अरमणीय शब्दों के लिये स्थान ही नहीं है। 'काव्य' विना रमणीय शब्दों के 'काव्य' कहा ही नहीं जा सकता। अतः कोमल कान्त पदावली का होना काव्य में अत्यावश्यक है। कोई भाव कितना ही सुन्दर क्यों न हो अगर उसके लिये श्रुतिकटु शब्दों का प्रयोग किया जायगा तो वह मनको रुवेगा नहीं। इसके विपरीत 'कोमलकान्त पदावली' द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में भी रौनक आ जाती है, शुष्क और कर्कश विषयों में भी नई जान सी आ जाती है। 'कादम्बरी' के रचयिता 'कवि ब्राह्मभट्ट' के विषय में एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है। जब वे कादम्बरी का पूर्वाद् मानत्र समाप्त कर चुके थे और नायक को नायिका के पास पहुँचाया ही था, तब कराल काल ने कादम्बरी-कथाकार कवि के नाम स्वर्ग का 'समन' जारी कर दिया। अपनी इस अपूर्व कृति को अपूर्ण देख कर कवि के मन में महती ग्लानि हुई। किन्तु अपने सुगोम्य-सुत युगल का स्मरण आते ही चित्त में ढाढ़स बँधा। तुरन्त अपने आज्ञाकारी विद्वान् पुत्रों को बुला भेजा। उनके आते ही उन्होंने सामने के एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिज्ञासा की कि वह कौनसा पदार्थ है। ज्येष्ठ

पुत्र ने, जो विद्वत्ता में किसी से कम न था, यह समझ कर कि एक सूखे पेड़ के लिये 'शुष्क शब्दावली' का ही प्रयोग करना समुचित है, झट से उत्तर दिया—'शुष्कोवृक्षस्तिष्ठत्यग्रे।' क्या ही विद्वत्तापूर्ण उत्तर था, एक सूखे पेड़ की शुष्कता का चित्र ही अपनी शब्दावली में खींच दिया। परुषावृत्ति के प्रयोग से उन्होंने पेड़ की शुष्कता का भान पूरी तरह से करा दिया। किन्तु कवि का चित्त इससे सन्तुष्ट न हुआ। पुनः उन्होंने अपनी जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि अपने लघु तनय की ओर फेरी। सुकवि का सुयोग्य पुत्र 'पुलिन्द' कहता है "नीरस तरुरिह विलसति पुरतः"। कमाल कर दिया। अपनी कोमलकान्त पदावली से एक सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया, नीरस तरु को भी सरस कर दिया। मरणासन्न पिता के मुख पर आनन्द की एक अपूर्व झलक दिखाई दी, पुलिन्द परीक्षा-पास हो गया। कवि ने अपना कार्य-भार सुपुत्र को सौंप शान्ति की श्वास ली। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि रूखे—मानव हृदय को न रुचने वाले—विषयों को भी अपनी कोमल-कान्त-पदावली से सरस कर देता है। व्याकरण, वेदान्त ऐसे ऐसे उबा डालने-वाले विषयों को भी कवि-श्रेष्ठ कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, म० सूरदास आदि कवि-पुंगवों ने बहुत ही सरस बना दिया है। ताड़का राम के बाणों से घायल हो खून से लदफद होकर मर जाती है। पर कालिदास अपने पाठकों के सामने यह अरुचिकारक बीभत्स दृश्य रखना पसन्द नहीं करते; वे कहते हैं—

“राममन्मथ शरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।

गन्धवद्गुधिर चन्दनोक्षिता जीवितेश वसस्ति जगाम सा ॥”

—रघु० सर्ग ११ श्लोक २०।

इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी देखिये। रणभूमि में रामचन्द्रजी विजय प्राप्त करके खड़े हैं। उनका शरीर राक्षसों के रुधिर के छींटों से भरापुरा है। पर कवि को इसमें भी बीभत्सता के बदले चमत्कार ही नजर आता है, सौन्दर्य ही दृष्टिगोचर होता है, क्या सुन्दर कल्पना है, देखिये—

“भुजदंड सरकोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने ।

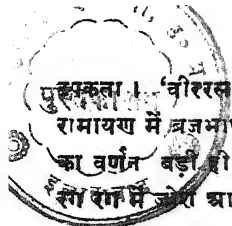
जनु रायमुनी तमाल पर वैठी बिपुल सुख आपने ॥”

—लंका कांड ।

कवि-कौशल इसे कहते हैं । कवि अपनी प्रतिभा से अरुचि पूर्ण विषयों को भी रुचिपूर्ण दृष्टि से ही देखता है । कुरूप वस्तुओं को भी अपनी ललित पदावली का आवरण देकर सुन्दर बना देता है । ललित पदावली से एक ग्रामीण भी प्रसन्न हो जाता है । बालकों की तोतली बोली में गाली भी प्रिय जान पड़ती है । यही कारण है कि कविता के लिये हमको भाषा विशेष की आवश्यकता होती है । कुछ लोगों का कहना है कि कवि भाषा को आवश्यकतानुसार कोमल बना सकता है । ठीक है, परन्तु कहाँ नैसर्गिक कोमलता कहाँ बनावटी कोमलता । आप मराठी भाषा को कितनी ही कोमल क्यों न बनावें वह बँगला की स्वाभाविक मधुरता को नहीं पा सकते । बँगला के पद बड़े कोमल होते हैं, और जो माधुर्य उनके गीतों में जान पड़ता है वह और भाषाओं में नहीं । ब्रजभाषा में भी ये उपर्युक्त सभी गुण वर्तमान हैं, वरन् मधुरता में बँगला से बढ़ कर है । हिन्दी के अन्तर्गत गिनी जाने वाली भाषाओं में से जो लालित्य, जो माधुर्य, जो मनोमोहकता ब्रजभाषा में हैं वह और किसी भाषा में है ही नहीं । ब्रजभाषा में काव्य के उपयोगी रमणीय शब्दों की भरमार है । कर्णकटुता तो है ही नहीं । ब्रजभाषा में एक विशेष सिफत यह भी है कि इसमें हम शब्दों को स्वेच्छानुकूल बना सकते हैं । ‘कृष्ण’ से ‘कान्ह’ ‘कन्हैया’ कँधैया, कन्हूवा इत्यादि जैसे कोमल नाम दे देना तो इस भाषा के बायें हाथ का खेल है । ‘हृदय’ शब्द का ‘हृकार’ हृदय में काँटे सा गड़ता है, पर वही शब्द जब ब्रजभाषा में आकर ‘हिय’ हो जाता है तो कितना श्रुतिप्रिय मालूम पड़ता है । खड़ी बोली के कवियों को भी ब्रजभाषा के इन मधुर शब्दों का प्रयोग भूल मार कर करना ही पड़ता है । अपनी कविता में लालित्य लाने के लिये कवियों ने इनका प्रयोग किया भी है । पर जो दुराग्रह वशात् इस सिद्धान्त को नहीं मानते उनकी कविता में खड़ी बोली का ‘खड़ापन’ कान फाड़े

शालता है। 'पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता' में 'उत्कृष्टता' शब्द की कठोरता से और भी क्लिष्टता आ गई है। 'उत्कृष्टता' के स्थान पर यदि किसी समानार्थ वाची कोमल शब्द का प्रयोग किया गया होता तो क्या ही सुन्दर होता। हमारे इस कथन से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि खड़ी बोली में कविता नहीं करनी चाहिये, अथवा खड़ी बोली की कविता में लालित्य आ ही नहीं सकता। कवि की प्रतिभा के सामने कोई कार्य कठिन नहीं। खड़ी बोली में भी सुन्दर कविता हुई है, हो सकती है और होगी, पर व्रजभाषा की नैसर्गिक मृदुता कुछ और ही चीज है। खड़ी बोली का 'घोड़ा' शब्द लीजिये 'व्रजभाषा' में आकर इसका रूप 'घोरो' हो गया है। 'ड़कार' का 'रकार' तो हो ही गया है, पर साथ ही 'आकार' का 'ओकार' भी हो गया है, 'आकार' के उच्चारण में हमें मुँह बाना पड़ता है, 'ओकार' का उच्चारण करने में 'आकार' से कहीं अधिक सुगमता है।

व्रजभाषा में वीर रस के अनुकूल ओज की भी कमी नहीं है। हम पहिले कह चुके हैं कि कविता के लिये 'रमणीय' शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। 'रमणीय' का अर्थ है जो जहाँ पर फव सके। भाव विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द विशेष की आवश्यकता होती है। इसी लिये कविता के आचार्यों ने 'रमणीय' शब्दों के तीन विभाग किये हैं जिनको वृत्तियाँ कहते हैं। वे वृत्तियाँ उपनागरिका, परुषा, और कोमला हैं। रस के अनुसार ही इन वृत्तियों का उपयोग किया जाता है। व्रजभाषा में रसानुकूल भाषा का प्रयोग करने का नियम है। वीररस की कविता में 'टवगादि' परुषा वृत्ति के प्रयोग से ओज उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ लोग व्रजभाषा को जनानी भाषा बतलाते हैं। उनके अनुसार व्रजभाषा में वीररस की कविता हो ही नहीं सकती, किन्तु यह भ्रम है। व्रजभाषा में 'वीररस' की कविता की गई है। और उसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरित मानस प्रभृति अवधी भाषा के ग्रन्थों में 'वीररस' का वर्णन एक तो किया ही बहुत कम है। दूसरे जहाँ कहीं थोड़ा बहुत किया भी है वहाँ वह ओज नहीं

सफलता । 'वीररस' की कविता करने के लिये उन्होंने भी 'कवितावली' रामायण में ब्रजभाषा का ही आश्रय लिया है । कवितावली में 'वीररस' का वर्णन बड़ी ही उत्तमता और सफलता के साथ हुआ है । पढ़ते ही संग रस में जोश आ जाता है । एक उदाहरण देखिये—

“मत्तभट-मुकुट-दसकंध-साहस-सहस

सृंग—बिहरनि जनु बज्र टांकी ।

दसन धरि धरनि चिह्नरत दिगगज कमठ,

सेष संकुचित, संकित पिनाकी ॥

चलित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल,

बिकल बिधि बधिर दिसि बिदिस भांकी ।

रजनिचर घरनि घर गर्भ—अर्भक श्रवत,

सुनत हनुमान की हाँक बाँकी ॥”

—लंकाकाण्ड, छन्द ४४ ।

कवि पद्माकर का भी निम्न उदाहरण देखिये तब निर्णय कीजिये कि ब्रजभाषा वास्तव में जनानी भाषा है या मर्दानी ?

“बारि टारि डारौं कुंभकर्णहि विदारि डारौं,

मारौं मेघनादै आजु यों बल अनन्त हौं ।

कहै ‘पदमाकर’ त्रिकूट हू को ढहि डारौं,

डारत करेई जातुधानन को अंत हौं ॥

अच्छहि निरच्छ कपि रुच्छ हूँ उचारौं इमि,

तोम तिच्छ तुच्छन को कछुवै न गंत हौं ।

जारि डारौं लंकहि उजारि डारौं उपवन,

फारि डारौं रावण को तो मैं हनुमंत हौं ॥”

जिन महाशयों का हतने पर भी सन्तोष न होता हो, वे ‘भूषण’ की शिवाबावनी और छत्रालदशक देखें । उसमें कोई छन्द ऐसा नहीं जो वीररस से लबालब न भरा हो । परन्तु उसही भाषा ‘ब्रजभाषा’ ही है । यद्यपि उन्होंने अरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग बहुत किया है

केन्तु उसमें क्रिया, सर्वनाम और विभक्तियाँ, जो किसी भाषा की पहचान के खास चिह्न हैं, ब्रजभाषा की ही हैं।

शृंगार रस के लिये तो हमें कोई भी भाषा ब्रजभाषा के समकक्ष नहीं जान पड़ती। हिन्दी का साहित्य 'शृंगारमय' ब्रजभाषा से ही भरा पड़ा है। हमारा तो विचार यह है कि ब्रजभाषा में किसी भी रस की कविता उत्तमता से की जा सकती है। तीनों वृत्तियों के अनुकूल शब्दों की इसमें कमी नहीं है।

सब प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिये ब्रजभाषा में काफी शब्दावली है और आवश्यकतानुसार इसका शब्दकोष और भी बढ़ाया जा सकता है, किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लचीला-पन ब्रजभाषा का एक ऐसा गुण है जो और भाषाओं में इस परिमाण में देखने में नहीं आता। इसके लचीलेपन के कारण हम शब्दों को मनोवांछित रूप दे सकते हैं। इसी गुण के कारण कवियों ने ब्रजभाषा को कविता के लिये विशेष उपयोगी समझा है। क्योंकि शब्दों के अभाव में जिस समय कवि को दूसरी भाषा से शब्द उधार लेने पड़ते हैं या गढ़ने पड़ते हैं, उस समय बड़ी कठिन समस्या आ पड़ती है। अनुकूल शब्द न मिलने से भाव ही पलट जाता है। पर्यायवाची दूसरा शब्द रखने से भी भाव नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थानों पर भाषा का लचीलापन ही उसकी कवितातरी का कर्णधार होता है। ब्रजभाषा में इस गुण का प्राचुर्य है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ब्रजभाषा कविता के लिये सबसे उपयुक्त भाषा समझी गई है।

३-सूर का साहित्य

विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध तथा समस्त सत्रहवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य का बड़ा ही सौभाग्यशाली समय है। वैष्णव संप्रदाय के एक से एक अनुपम आचार्यों, महात्माओं और कवियों ने अपने जन्म से इसी समय को अलंकृत किया था। भक्तश्रेष्ठ कविरत्न महात्मा सूरदासजी का भी जन्म इसी समय हुआ था जिनके नाम से यह काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'सौरकाल' (सं० १५६० से

संवत् १६३० विक्रमीय तक) के नाम से प्रख्यात हैं। यह वह काल है जब अजभाषा का गगनाङ्गण—अथवा यों कहिये कि हिन्दी-साहित्या छाश—महात्मा सूरदास ऐसे सूर्य की दिव्य प्रभा से आलोकित हो उठा था, यह वह समय है जिस समय अजभाषा का साहित्य सूर्य अपने मध्याह्न काल में पहुँच चुका था; यह वह समय है जब 'सूर' सूर-कर-विकसित कवि-कुल-कमल कानन ने अपनी हरिभजन रूपी भीनी सुगन्ध से भक्तजनों के नासापुटों को आपूरित एवं परितृप्त कर उनको ब्रह्मानन्द के हिन्दोले में दोलायमान कर दिया था; यह वह समय है जब भक्तर महात्मा सूर-दासजी के काव्यामृत पान से सहृदय रसिक जन 'ब्रह्मानन्द सहोदर काव्यानन्द का अनुभव कर आनन्द-सागर में गोते लगाते थे; और यह वह समय है जिसकी कीर्ति-कौमुदी आज तक हिन्दी-साहित्य का मुख उज्जाल किये हुए हैं। वास्तव में वह एक अभूतपूर्व समय होगा, जब सूरदासजी की अमृतवर्षिणी जिह्वा से काव्य-संगीत एवं भक्ति की त्रिवेणी ने प्रवाहित होकर काव्य रसिकों, संगीत-प्रेमियों तथा भक्तजनों को निष्णात किया होगा। उस समय की महिमा विचारणीय ही है वर्णनीय नहीं। हमारी जड़ लेखनी इस कार्य में नितान्त असमर्थ है।

सूर-साहित्य कितना है, क्या है, कैसा है, इस विषय के निर्णय करने में अभी तक केवल कपोलकल्पित कल्पनाओं का ही आधार लेना पड़ता है। वास्तविक तथ्य का अभी तक कुछ भी पता नहीं। हिन्दी साहित्य का इतिहास भी इस विषय में मौन धारण किये है, करे भी तो क्या? इस का पता चले कैसे? हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी-साहित्य का बहुत सा अंश शासकों की शनैश्चर-दृष्टि से असमय ही अतीत की गोद में सो गया। न जाने कितने पुस्तकालय उनके कोपकृशानु में स्वाहा हो गये, इसका कोई प्रमाण नहीं। अतः ऐतिहासिक अन्वेषण के लिये सच या झूठ जो कोई आधार मिल जाता है लाचार उसे ही मान लेना पड़ता है। यही दृष्टा 'सूर-साहित्य' के विषय में भी है। सूरदासजी ने क्या लिखा और कितना लिखा इसे कोई नहीं कह सकता, न इसके जानने का हमारे पास कोई साधन ही है।

सूरदासजी की कृतियों में से (१) सूर-सागर, (२) सूरसारावली और (३) साहित्य लहरी—ये ही तीन ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। (१) व्याहलो, (२) नलदमयन्ती, (३) पदसंग्रह, (४) नागलीला आदि कई ग्रन्थ इनके और बतलाए जाते हैं, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है इनका कोई प्रमाण नहीं है, न ये ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं जिन से इस बात का याथातथ्य निर्णय किया जा सके। 'व्याहलो' किस प्रकार का ग्रन्थ होगा, उसमें किस विषय का वर्णन होगा यह किसी को ज्ञात नहीं। अतः इस विषय में कुछ निर्णय करना समुचित नहीं है। नलदमयन्ती के विषय में हमारी तो यह धारणा ही होती है कि यह ग्रन्थ सूरदासजी का नहीं हो सकता। इसका विषय सूरदासजी के दायरे के बाहर जान पड़ता है। ये बचपन से ही कृष्ण-भक्त थे। अतः कृष्णभक्ति को छोड़ कर अन्य किसी प्रसंग का वर्णन करना इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं जान पड़ता। 'तुलसी' और 'सूर' ने 'राम और कृष्ण' के अतिरिक्त और किसी विषय में कुछ लिखा ही नहीं होगा। वास्तव में भक्त अपने इष्ट देव के अतिरिक्त और किसी का वर्णन करना इष्टदेव के प्रति विश्वासघात करना समझता है। वह जो कुछ भी कहेगा सब किसी न किसी रूप में उसके इष्टदेव से ही संबद्ध होगा। दूसरे, सूरदासजी ने कोई काव्य-ग्रन्थ लिखा है इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। वे पद लिखा करते थे। उनके सभी पद गाने के लिये होते थे; इसलिये उन्होंने खूब सोच समझ कर ही श्रीकृष्ण को अपना आधार बनाया था। 'नलदमयन्ती' का प्रसंग गाने के लिये उपयुक्त विषय नहीं है। यह है काव्य का विषय, जिस पर काव्य ही नहीं 'नैषध' ऐसे महाकाव्यों की रचना हो सकती है। अस्तु, जो कुछ भी हो जब तक इस ग्रन्थ की कोई प्रति प्रसिद्ध न हो सके तब तक इस विषय में अपना मत प्रकाश करना ठीक नहीं। 'सूरदास' नाम से प्रसिद्ध हिन्दी-साहित्य में तथा वैष्णव-संप्रदाय के भक्तों में कई व्यक्ति हैं जिनमें से 'विश्वमंगल' 'मदनमोहन' एवं अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदासजी विशेष परिचित हैं। अतः यह संभव हो सकता है कि ये ग्रन्थ 'अष्टछाप' के 'सूरदास' के न होकर किसी अन्य 'सूरदास' के हों। 'पद संग्रह' आदि

के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। अथवा 'सूरसारावली' की भाँति ये भी 'सूरसागर' से संग्रह किये गये होंगे। ये पुस्तकें अभी तक किसी के देखने में नहीं आईं। अतः इनका निर्णय भी विवाद-प्रस्त ही है।

अब हम सूरदासजी की उन कृतियों की ओर चलते हैं जो उनके नाम से प्रसिद्ध तो हैं ही साथ ही प्राप्य भी हैं। अतः इनको सूरदास-कृत मानने में प्रमाण भी मिल जाते हैं। इनमें सूरदासजी के व्यक्तित्व की— उनके कवित्व की—छाप है जिससे उनको पहिचानना किसी साहित्यमर्मज्ञ के लिये कोई कठिन कार्य नहीं है। 'सूरसारावली' सूरसागर के पश्चात् रची हुई जान पड़ती है। यह कोई पृथक् ग्रन्थ नहीं है। किन्तु सूरसागर की सूची ही है। सुतरां सूरसागर ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो सूरदासजी की कीर्ति-कौमुदी से हिन्दी-साहित्य को उज्जल किये है। और जो कुछ ग्रन्थ हैं वे या तो सूरसागर के सामने कोई मुख्य नहीं रखते या सूरसागर के ही सार-भाग हैं।

✓ 'सूरसागर' सूरदासजी का कोई 'प्रबन्ध-काव्य' नहीं है। अतः इसकी गणना रीति-बद्ध 'महाकाव्यों' में नहीं की जा सकती। सूरदास श्रीकृष्णजी की भक्ति के उमंग में आकर हरिभजन संबंधी पदों की रचना करते थे और प्रेम के अवेश में विह्वल होकर अपने वीणाविनिन्दित ललित स्वर से उन्हें गाया करते थे। 'सूरसागर' 'सूर'-शिष्य-संकलित उन्हीं सुकोमल पदावलियों का स्फुट संग्रह मात्र है। इस ग्रन्थ को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं जिसमें 'तुलसीदास' जी की 'गीतावली' है। ये दोनों 'गीत-काव्य' कहे जाते हैं। गीतावली तुलसीदास-कृत रामभजन संबंधी पदों का समूह है। जिन्हें वे समय समय पर बनाया करते थे। पीछे से उन्होंने ही अथवा उनके शिष्यों ने रामायण के कथा-प्रसंग के अनुसार उनका क्रम-बद्ध संग्रह करके 'गीतावली रामायण' बना डाला। स्वयं 'तुलसी' ने यह ग्रन्थ इस क्रम से रचा हो ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि इसके कई पदों में पुनरुक्ति है—एक ही प्रसंग कई बार आगया है। ठीक इसी प्रकार 'सूरसागर' का भी निर्माण हुआ है। सूरदासजी

के पदों का संग्रह सूरसागर में श्रीमद्भागवत के क्रम से किया गया है। श्रीमद्भागवत के अनुसार सूरसागर भी बारह स्कन्धों में बँटा है। पर दशमस्कन्ध के पूर्वाङ्ग को छोड़ कर शेष सब स्कन्ध इतने छोटे हैं कि सूरसागर को श्रीमद्भागवत का अनुवाद मानने में संकोच होता है। दूसरे इसमें कोई कथा बहुत ही संक्षेप रूप में है, और किसी का विस्तार आवश्यकता से अधिक है और साथ ही कई प्रसंगों की अनेक पुनरावृत्तियाँ हो गई हैं। यदि सूरदासजी ने 'सूरसागर' को श्रीमद्भागवत के ढंग से लिखा होता तो ये सब बातें उसमें न आने पातीं। वह ठीक उसी सिलसिले में लिखा गया होता जिस शैली के अनुसार श्रीमद्भागवत ग्रंथ लिखा हुआ है। इन कारणों से हम 'सूरसागर' को श्रीमद्भागवत का अनुवाद नहीं मान सकते। यह—जैसा कि हम कह चुके हैं—'सूरदास'जी के गाये हुए पदों का श्रीमद्भागवतानुक्रम से संकलित संग्रह मात्र है। सूरदासजी भक्ति की उमंग एवं प्रेम के आवेश में समय समय पर अनेक पद एकसाथ रच डालते थे। अतः कथा प्रसंगों का न्यूनाधिक होना अथवा एक ही विषय की पुनरावृत्ति का होना बहुत स्वाभाविक है। यह ग्रन्थ 'प्रबन्धकाव्य' की दृष्टि से नहीं रचा गया है। अतः इन सब दोषों की गिनती 'काव्य-दूषणों' में नहीं की जा सकती। सूरसागर में एक प्रकार से समस्त भागवत की कथा आ गई है। किन्तु दशम स्कन्ध में श्रीकृष्णजी की लीला का वर्णन खूब विस्तार पूर्वक किया गया है और यही सूरदासजी का मुख्य ध्येय भी था।

यह प्रसिद्ध है कि सूरदासजी के 'सूरसागर' की पद-संख्या सवालाख है। पर इतने पद अभी तक किसी ने देखे या नहीं इसमें सन्देह है। 'सूरसागर' के कई एक संस्करण निकल चुके हैं जिनमें से नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, वैकटेश्वर प्रेस, बंबई, और बंगवासी प्रेस, कलकत्ता के संस्करण प्रसिद्ध हैं। इन संस्करणों में किसी में चार किसी में पाँच हजार से अधिक पद नहीं मिलते। इन सब प्राप्य संग्रहों का एक नूतन संस्करण निकाला जाय तो भी दस हजार पद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। सवालक्ष पदों की कई प्रतियों का पता ऐसे लोगों के यहाँ मिलता है जो उसको

छिपाने में ही अपना महत्व समझे बैठे हैं। सुनने में आता है कि सवा-
लाख पदों का एक संग्रह करौली राज्य के किसी वल्लभ-संप्रदाय के
गोस्वामीजी के पास है पर किसी ने अभी तक उसे देखा नहीं, अस्तु जो
कुछ भी हो, सूरदासजी के १०,००० से अधिक पद इस समय देखने में
नहीं आते।

सूरदासजी का सूरसागर वास्तव में एक अपूर्व ग्रन्थ है। ग्रन्थ नहीं,
किन्तु प्रेम, कविता एवं संगीत रूपी सरिताओं के सलिल से सम्पूरित
सचमुच सागर ही है। एक एक पद उस सागर का एक एक अमूल्य रत्न
है। जितने पद प्राप्त हैं वे ही सूरदासजी को कविश्रेष्ठ सिद्ध करने के
लिये पर्याप्त हैं। अपने विषय में सूरदासजी सबसे आगे बढ़े हैं। हरि-
भक्त लोग 'सूरसागर' को मथ कर उसमें से हरिमक्ति रूपी 'अमृत'
निकाल कर 'अमरता' प्राप्त करते हैं। काव्य-प्रेमी रसिक जन-समुदाय
'कवितामृत' का पान कर ब्रह्मानन्द के सहोदर 'काव्यानन्द' का
मजा लूटते हैं ! फिर संगीत-रसिकों का तो कहना ही क्या ? वे
संगीत के एक एक सुर में सुर-लोक को न्यौछावर कर सकते हैं।
यदि सूरदासजी के सवालाख पदों का पता चल जाय तो कह नहीं
सकते कि तब समालोचक समुदाय सूरदासजी को कौनसा स्थान
देगा ? अभी सूरदासजी अपने विषय में किसी से घट कर नहीं हैं।
तब तो उनका साहित्य इतना अधिक हो जायगा जितना कि हिन्दी
का सम्पूर्ण साहित्य मिलाकर भी न हो सकेगा। हमारी समझ में
हिन्दी साहित्य तो दर फिनार, तब तो संस्कृत, अंग्रेजी ही क्या संसार
के किसी भी कवि का साहित्य इतने प्रचुर परिमाण में और इतना
उत्तम नहीं होगा। सवालाख पद लिख जाना कोई आसान काम नहीं
है। इस समय तो यह बात-गप सी जान पड़ती है, स्वप्न सी प्रतीत होती
है। पर हमारे पास लोगों में यह बात सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण
भी तो नहीं है। अस्तु, बाकी पद मिले चाहे न मिलें, जितने पद प्राप्य
हैं वे कम नहीं हैं। अतः यथालाभ सन्तुष्ट होना ही समीचीन है। ऐसा
सुना है कि अष्टलाप के परमानन्ददास का लिखा एक 'परमानन्दसागर'

भी ऐसा ही ग्रंथ है पर हमने उसे देखा नहीं, हाँ उसके कुछ पद सुने तो जरूर हैं।

अन्त में हम सूर-साहित्य के विषय में दो-एक बातें और भी कह देना उचित समझते हैं। 'सूरसागर' में हमें पाठान्तर बहुत मिलते हैं। ऐसा केवल 'सूरसागर' में ही हो सो नहीं किन्तु हमारे प्राचीन सभी ग्रन्थों में एक प्रकार से पाठान्तर का रोग सा लग गया है। लिपि-प्रमादों से, प्रेस की भूलों से, श्रवण-दोष से अथवा अन्य कारणों से पाठान्तर हो जाना बहुत संभव है। सूरसागर के विषय में तो यह बात विशेष रूप से लागू है। उनका साहित्य गाने के लिये पहिले ही से काम में लाया जाता है। अतएव िद्वादोष से 'खिचड़ी' का 'खचड़ी' होना बहुत आसान है। इन सब कारणों से हमें कई स्थलों पर पाठ-निर्णय करने में बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा है। हमें जो पाठ अच्छा जंचा वही स्वीकार किया है। लोग हमें प्रायः पाठ बदलने और पाठान्तर न देने का दोष लगाते हैं। पहिले अपराध के विषय में हमारा यह कहना है कि हम पाठ अपनी इच्छानुसार नहीं बदलते। कई पुस्तकों का पाठ मिलाकर जो उचित जान पड़ता है वही रखते हैं। दूसरे अपराध के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। हम पाठान्तर देने के बिल्कुल बिरोधी हैं। ठीक ठीक पाठ का निर्णय न कर सकना और पाठान्तर देकर पाठकों को गड़बड़ी में डालना हम उचित नहीं समझते। इससे पाठकों का उपकार तो कम होता है संदेह की मात्रा अधिक बढ़ जाती है।

प्रस्तुत पुस्तक का नाम हमने 'सूर-पंचरत्न' रक्खा है। 'सूरसागर' केवल नाममात्र को ही 'सागर' नहीं, किन्तु 'रत्नाकर' है। इसी रत्नाकर-सागर में गोता लगाने से ही पांच रत्न हमारे हाथ आये, और हमने इनको संग्रहीत कर लिया। सूर-सागर में एक से एक अनूठे रत्न भरे पड़े हैं। पर हमें ये संग्रहीत रत्न ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़े। संभव है 'भित्त रुचिर्हि लोकः' के अनुसार हमारा अनुमान गलत हो। किन्तु ये वास्तव में रत्न हैं, इसमें सन्देह नहीं। कवि का असली रूप हमको (१) विनय, (२) बालकृष्ण, (३) रूपमाधुरी (४) मुरली-माधुरी, और (५) अमर-

गीत में ही दृष्टि-गोचर होता है। सच पूछिये तो कवि की आत्मा इन रत्नों में प्रकट होती है। कवि इन्हीं रत्नों में अन्तर्हित जान पड़ता है। हमारी समझ में सूर के पदों में से यदि इन विषयों से संबन्ध रखनेवाले पद निकाल दिये जायँ तो 'सूर' का वह स्वरूप गायब हो जाता है जो उनको जगच्चक्षु-सूर की पदवी से विभूषित किये हुए है। इन विषयों की विशेष आलोचना 'समालोचना' स्तम्भ में की जायगी।

४-सूर की शैली

प्रत्येक कवि का एक अलग अलग मार्ग होता है। कविता करने का एक विशेष ढंग होता है। उसी ढंग या प्रकार को शैली (Style) कहते हैं। किसी कवि की कविता-शैली में ही कवि का वास्तविक स्वरूप लक्षित होता है। कविका प्रतिबिम्ब झलकता है। 'शैली' कवि के व्यक्तित्व की विशेष छाप है। कवि के मन की सजीव प्रतिकृति है। कवि की आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने के लिये मंजु-मुकुर है। कवि अपनी कविता में अपना हृदय खोल कर रख देता है। अतः किसी कवि की कविता का अध्ययन करने के पूर्व उस कवि का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। विना कवि का अध्ययन किये उसकी कविता हृदयंगम हो नहीं सकती। कवि की शैली का ज्ञान हुए विना उसकी कविता रूखी और चमत्कार हीन जान पड़ती है। उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। प्रत्येक महा-कवि की एक निजी शैली (Style) होती है। छोटे कवियों की भाँति वे किसी की शैली का अनुकरण नहीं करते किसी महाकवि की शैली का अध्ययन करने के उपरान्त इस बात की पहिचान करने में कोई काठिन्य नहीं बोध होता कि अमुक कविता उस कवि की है या नहीं। बहुधा लोग कहा करते हैं कि अमुक दोहा 'तुलसी' का नहीं है, अमुक दोहा 'विहारी' का नहीं जान पड़ता। कारण यही है कि उनमें 'तुलसीत्व' या 'विहारीत्व' का अभाव है। 'तुलसीत्व' को मुहर न रहने से ही 'रामचरित मानस' में से तिलतन्दुलन्याय से क्षेपक अलग किये जा सकते हैं। आप 'तुलसी' और 'सूर' के पदों को मिला दीजिये,

‘तुलसी’ और ‘सूर’ की शैली का जानकर खष्ट से यह बतला देगा कि अमुक पद अमुक कवि का है। गंभीर दृष्टि से विचार करने पर यह पता आसानी से लग जायगा कि कौन किस कवि की रचना है। हाँ जब कवि हृदय से कविता नहीं करता तब उसकी कविता में कवित्व ही नहीं आता और तब उसका स्वरूप पहिचानने में भी अवश्य कठिनाई पड़ती है।

यही बात हम सूरदासजी के बारे में भी कह सकते हैं। यदि सूरदासजी का वास्तविक स्वरूप जानना हो, उनकी मानसिक भावनाओं की थाह लगानी हो, उनकी शैली का अध्ययन करना हो तो उनके ‘विनय’ ‘बालकृष्ण’ और ‘अमर-गीत’ इन तीन प्रसंगों का अध्ययन और मनन कीजिये। साफ मालूम हो जायगा कि सूर क्या थे। सूर ने और भी बहुत कुछ कहा है। और इतना अच्छा कहा है जितना वे ही कह सकते थे, पर इन तीनों प्रसंगों में तो उन्होंने अपना हृदय ही खोलकर रख दिया है। पद पद पर ‘सूर’ अन्तर्हित जान पड़ने हैं। विनय में हम सूर को अनन्य भगवद्भक्त के स्वरूप में पाते हैं तो ‘बालकृष्ण’ में हम उन्हें ‘नन्द-यशोदा’ के स्वरूप में श्रीकृष्णजी को लाड़ लड़ाते हुए देखते हैं, और यही ‘सूर’ ‘अमर-गीत’ में साक्षात् ‘गोपी’ वेष में ‘जधो’ से तर्क वितर्क करते और उनको ‘बनाते’ दृष्टिगोचर होते हैं। ‘सूर’ का ‘सूरत्व’ इन्हीं तीन प्रसंगों में विशेष रूप से दिखाई देता है। इन प्रसंगों को ‘सूर’ की रचना में से निकाल दीजिये तो ‘सूर’ का स्वरूप ही छिप जायगा। बिना इन तीन प्रसंगों के ‘सूर’ का साहित्य सारहीन हो जायगा। ये तीन प्रकरण ही सूरसागर की जान हैं। इसी शैली को ध्यान में रखने से ‘सूररामायण’ में ‘सूर’ के हृदयोद्गार नहीं भासते। उनमें ‘सूरत्व’ का अभाव सा है। उसकी रचना में हमें सूर का चित्र नहीं दिखलाई देता, सूर की प्रकृति का पता नहीं चलता। वह या तो उनकी रचना नहीं है और है भी तो हृदय से नहीं निकली है। किसी दबाव से कही गई है।

सूरदासजी गीतों में—गाये जाने वाले पदों में—ही कविता करते

हैं। यद्यपि दोहा चौपाई श्लोक आदि भी गाये जा सकते हैं और गाये भी जाते हैं परन्तु 'पदों' का संगीत से विशेष संबन्ध है। दूसरे प्रकार के पद्यों को गेय बनाने में बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, किन्तु 'पदों' में राग-ताल का बंधान बांधना सुगम, सरस और स्वाभाविक होता है। गीतों में कविता हिन्दी-साहित्य में सूर के पहिले भी कबीर-साहब और अन्य कवि कर चुके हैं। पर जो स्वाभाविकता और जो लालित्य हम 'सूर' के पदों में पाते हैं वह और कहीं नहीं। वेदान्त विषयक गीत बहुतों ने बनाये हैं; पर किसी कथा-प्रसंग को लेकर गीत रचना पहिले पहल 'सूर' का ही काम है। व्यावहारिक वर्णनों और कथा-प्रसंगों में ही सूर ने अधिकतर 'गीत-काव्य' की रचना की है। वेदान्त ऐसे रुख विषयों, माया-जीव के पचड़ों में तो बहुत कम की है। यही कारण है कि गवैये अधिकतर 'सूरदास' जी के ही पद गाते हैं। सूरदासजी के पदों का जानता में जो प्रचार और जो मान है वह और किसी कवि का नहीं। 'सूर' के बाद अगर किसी के पदों का प्रचार है तो वह 'मीराबाई' और 'तुलसी' के श्रीकृष्ण-प्रेम श्रीराम-भक्ति संबंधी पदों का ही। सूर की यह पहिली विशेषता है कि उन्होंने केवल 'पदों' में कविता लिखी।

'सूरदास' 'तुलसी' की भाँति बार बार ईश्वरीय महत्ता की आवृत्ति नहीं करते। कहीं कथा प्रसंग में भूल कर पाठक परमात्मा को विस्मृत न कर दें इस विचार से 'तुलसी' बार बार पाठक को परमात्मा की याद दिलाते जाते हैं। पर 'सूर' में यह बात नहीं है। कथा-प्रसंगों के बीच में तो वे ऐसा बहुत ही कम करते हैं। हाँ, विनय की बात दूसरी है। वहाँ भी ईश्वरीय महत्ता की इतनी पुनरावृत्ति नहीं की है जितनी कि तुलसी ने। वर्णन करते करते ईश्वर को बीच में लाना 'सूर' की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। इस पुनरावर्तन के कम होने से स्वाभाविकता की वृद्धि भी हुई है। एक बात यह भी है कि वे चाहे प्रत्यक्षरूप में बार बार ईश्वर का जिक्र न भी करें किन्तु उनके अधिकांश पद ध्वनि से ईश्वर की ही ओर घटते हैं। भ्रमरगीत में इस प्रकार के पदों की भरमार है। गोपियों और ऊधो की बातचीत का तत्त्व 'ईश्वर की साकार उपासना'।

का मंडन' ही है। एक एक पद प्रच्छन्न रूप से ईश्वर-प्रेम की महिमा ही व्यंजित करता है; परंतु उसके पदान्त 'तुलसी' की भाँति ईश्वर महत्ता के कथन से वेष्टित नहीं वरन् सादे भावों से भरे मिलते हैं।

सूरदासजी की कविता में आम बोलचाल के शब्द और मुहावरे ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं। तुकान्त के अतिरिक्त पद्य के मध्य में वे बना-बटी या गढ़े शब्दों के रखने से बराबर विरत रहे हैं। उदाहरण लीजिये।

१—तुम बिन और न कोउ कृपानिधि 'पावै पीर पराई'।

२—'सूर' स्याम के नेक विलोकत भवनिधि 'जाय तिरानौ'।

३—अजामील गनिकाहि आदि दै पैरि पार 'गह्यो पैलो'।

४—'सूरदास प्रभु करत दिनहि दिन ऐसी 'लरिक-सलोरी'।

५—'ख्याल परे' ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो।

६—बहुत 'लंगरई' कीनी मोक्षो भुज गहि रजु ऊखल सों जोरै।

७—आई 'छाक' बुलाए स्याम।

८—कत पटपर गोता मारत हौ 'निरे भूड़ के खेत'।

सूरदास शब्द गढ़ते बहुत कम हैं। जहाँ कहीं इन्हें शब्द गढ़ना भी पड़ता है, वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता। शब्द का रूप इतना विकृत नहीं हो जाता कि मूल से सर्वथा विभिन्न जान पड़े, बल्कि अपने असली रूप से मिलता जुलता ही रहता है, जैसे:—

१—'तैलक वृष' ज्यों अम्यो भ्रमहि भ्रम भज्यो न सारंगपानि।

२—इंदी जूथ संग लिये बिहरत तृपना कानन 'माहे'।

३—'सूर' प्रभु कर सेज टेकत, कबहु टेकत 'ढहरि'।

४—लोटत पुहुमि 'सूर' सुंदर घन चारि पदारथ जाके 'हात'।

५—मनहुँ कमल 'दधिसुत' समयो तकि फूलत नाहिन सर तें।

६—'फाटक' दैकर हाटक मांगत भोरिय निपट सुधारी।

जहाँ कहीं 'सूर' को तुकान्त के लिये शब्दों की तोड़ मरोड़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है वहाँ ये 'अपि माषं मषं कुर्यात् छन्दो-भंग न कारयेत्' के अनुसार कवि स्वातन्त्र्य का परिचय देही तो देते हैं। किन्तु शब्द अपने मूल रूप से तो भी सर्वथा भिन्न नहीं होता। जैसे:—

१—सुनत ही सब हाँकि लयाये गाइ करि 'इकठैन' ।

हेरि दै दै ग्वाल बालक किय जमुन तट 'गैन' ॥

२—आनि देहि हम अपने कर तें चाहति जितक 'जसोवै' ।

३—उपों बालक अपराध कोटि करै मात न मारै 'तेय' ।

४—ते बेली कैसे दहियन है जे अपने रस 'भेय' ।

५—श्री शंकर बहु रतनत्यागि कै बिषहि कंठ 'लपटेय' ।

'सूर' की शैली का एक गुण 'कथन की विशेषता' है । जो कुछ कहेंगे उसे इतना स्पष्ट कर देंगे कि कोई जिज्ञासा ही नहीं रहने पायेगी । प्रत्येक बात को वे साफ साफ खुलासा करके कह देते हैं । महाकवियों में कथन की विशेषता बहुत अधिक परिमाण में होती है । यह बात तुलसी में भी है, पर वे सूर की तरह सर्वत्र इस प्रणाली को काम में नहीं लाते । रावण को "कह दसकंध कौन तैं बन्दर" का उत्तर अंगद देते हैं "मैं रघुबीर दून दसकंधर" यह उत्तर क्या है कोरा लट्ट है । 'बंदर' शब्द के जवाब में 'दशकंधर' शब्द खूब फबता है । पर रावण के इसी प्रकार के प्रश्न "कह लंकेश कवन तैं कीसा । केहि के बल घालेसि बन खीसा" आदि का प्रत्युत्तर हनुमानजी के मुख से भी सुन लीजिये —

"सुनु रावन ब्रह्मांड निक्काया । पाइ जासु बल विरचति माया ॥

जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सुवत हरत दसलीसा ॥

जाके बल लव लेस तें जितेहु चराचर आरि ।

तासु दूत मैं जाकरि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥"

इसे कहते हैं 'कथन की विशेषता' इसका उत्तर भी 'मैं रामजी का दूत हनुमान हूँ' इन्हीं सीधे शब्दों में दिया जा सकता था, पर नहीं, जो प्रभाव जो आतंक इस स्पष्ट कथन का हो सकता है वह सीधे सादे उत्तर में नहीं । 'सूर' तो इस विषय में जरा भी नहीं झुकते । वह कोरा प्रत्युत्तर न देकर एक विशेष ढंग से कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे स्पष्ट भी कर देंगे । यही उनका नियम है । स्पष्ट कथन के लिये उन्हें एक ही बात कई प्रकार से कहनी पड़ती है । अमर-गीत का विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है । पर उसे स्पष्ट करने के लिये उन्हें वही विषय प्रकारान्तर से बार बार

कहना पड़ा है। इसी स्पष्ट कथन के कारण उनके कथन में पुनरुक्ति का होना एक साधारण सी बात हो गई है। यह स्वाभाविक ही है। जधो गोपियों से कहते हैं कि परमात्मा 'निर्गुण' है। उसी निराकार स्वरूप की उपासना करो। गोपियों का सीधा-सादा उत्तर तो यही है कि हमें यह निर्गुण का ज्ञान नहीं रुचता, आप जाकर किसी दूरे को सिखाइये, पर जरा उनके कहने का ढंग देखिये—

जधो ब्रज में पैठ करी ।

यह निरगुन निरमूल गाँठरी अब किन करहु खरी ॥

नफा जानि कै ह्याँ लै आये सबै बस्तु अँकरी ।

यह सौदा तुम ह्याँ लै बेचो जहाँ बड़ी नगरी ॥

हम ग्वालिन, गोरस दधि बेचौ लेहिँ अबै सबरी ।

'सूर' यहाँ कोउ गाहक नाही देखियत गरे परी ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि यह निर्गुण का ज्ञान तुम वहाँ सिखा रहे हो जहाँ कोई इसकी कदर करने वाला नहीं, वही बड़ी नगरी 'मथुरा' में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करो—अर्थात् जिन श्रीकृष्णजी ने तुमको यह ज्ञान हमें सिखाने को भेजा है, उन्हीं को समझाओ, हमें जरूरत नहीं।

एक ही बात, चाहे वह अति साधारण ही क्यों न हो 'सूर' कई प्रकार से कहते हैं, और ज्यों का त्यों कहते हैं। श्रीकृष्णजी की केवल भुजा के वर्णन में ही 'सूर' एक सारा का सारा पद कह जाएँगे—पर केशव की भाँति पांडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं वरन् अपने रजिस्टर्ड सादे शब्दों में—

“स्याम भुजा की सुन्दरताई ।

चंदन खौरि अनूपम राजत सो छवि कही न जाई ॥

बड़े बिसाल जानु लों परसत एक उपमा मन आई ।

मनौ भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रह्यो भुलाई ॥

रतनजटित पहुँची कर राजत अँगुरी सुँदरी भारी ।

'सूर' मनो फनि सिरमनि सोभत फन फन की छवि न्यारी ॥

मुरली के वर्णन में न जाने सूर कितने पद कह गये हैं। मुरली की ध्वनि सुनते ही गोपियाँ अपनी कुल-कानि छोड़ कर श्रीकृष्ण के साथ 'रास-रचने' को चली जाती हैं इसी एक बात को कितने विस्तार से कहा है—

मुरली सुनत भई सब बौरी । मनहुँ परी सिर माँझ ठगौरी ।

जो जैसे सो तैसे दौरी । तनु व्याकुल सब भई किंसोरी ॥

बाललीला और अमरगीत-विषयों को सूर ने इतना अधिक कहा है कि उनका साहित्य इन्हीं से भर गया है। खाना, पीना, सोना, खेलना, रोजमर्रा की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल क्या कि उनके पढ़ने से जी ऊब जाय। जितना पढ़िये उतना ही चमत्कार बोध होगा। यह विषय एक दो उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता। सारी पुस्तक उदाहरणों से ही भरी पड़ी है। जो पद हाथ आ जाय वही इसका प्रमाण हो सकता है।

अद्भुत्य से सूरदासजी को बहुत प्रेम है। कोई भी पद अद्भुत रस से खाली नहीं, ये कोई भी बात 'आगे चले बहुरि रघुगई' की तरह सीधे ढंग से कहेंगे नहीं। कोई न कोई अद्भुत कल्पना इनके प्रत्येक पद में रहेगी ही। मुरली के संबध की एक अपूर्व कल्पना तो देखिये—

मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।

सुनि री सखी जदपि नँदनंदहि नाना भाँति नचावति ॥

राखत एक पाँयँ ठाढ़ो करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु कटि टेढ़ी हूँ जावति ॥

अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति ।

आपुन पौढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥

भृकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावति ।

'सूर' प्रसन्न जानि एकौ छिन अधर सु सीस डोलावति ॥

रोना-गाना भी 'सूर' बिना अपूर्व चमत्कारिक कल्पना के नहीं कहते। पर उस अद्भुतता को लाने में सूर को दिमाग खरोच खरोच कर भावों को हँदने की जरूरत नहीं पड़ती। अद्भुतता के होते हुए भी उनके

वर्णनों में कृत्रिमता की छाया भी नहीं रहती। बड़ी स्वाभाविक और मनोहर उक्तियाँ होती हैं। ऊधो गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण के साकार रूप को अपने मन से निकाल डालो और निराकार का चिंतन करो, एक गोपी कहती है कि कृष्ण को हम अपने मन से निकालें भी तो कैसे ? वह तो हम लोगों के मन के भीतर तिरछे होकर (त्रिभंगी रूप में) अड़ गये हैं।

उर में माखनचोर गड़े।

अब कैसेहु निकसत नहिं ऊधो, तिरछे हूँ जु अड़े ॥

कल्पना बड़ी सुन्दर है, पर साथ ही बड़ी स्वाभाविक भी है। अगर कोई लंबी चीज किसी तंग मुँह वाले बर्तन के भीतर जाते ही तिरछी हो जाय तो फिर उसका निकालना बड़ा मुश्किल हो जायगा। पारिवारिक प्रसंगों, व्यावहारिक बातों में तो सूर की कल्पना खूब ही खिल उठती है। श्रीकृष्ण दूध पीने में मचलते हैं। यशोदा उनको फुसलाने के लिये कहती है—

कजरी को पय पियहु लाल तेरी चोटी बढ़ै।

सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़ै ॥

पर जब कई दिन तक दूध पीने पर भी कृष्णजी को अपनी चोटी में वृद्धि नहीं दिखलाई पड़ती तो कहते हैं—

मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी।

किती बार मोहिं दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी ॥

साहित्य-लहरी के दृष्टिकूटक-पदों में तो सूरदासजी ने अद्भुत-रस की धारा ही बहा दी है।

सूरदासजी अलंकारों के आधार पर कम चलते हैं। अलंकारों से प्रायः बहुत कम काम लेते हैं। यद्यपि उनके प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न अलंकार मिल ही जाते हैं, किन्तु सूरदास के मुख्य अलंकार चार ही हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा रूपक और दृष्टान्त। इन अलंकारों के लिये भी सूरदासजी को खीचातानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वास्तव में कोई भी महाकवि अलंकारों के पीछे पीछे नहीं चलता किन्तु अलंकार ही स्वभावतः कवि का

अनुसरण करते हैं, उत्प्रेक्षाएँ 'सूर' की सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। जब ये उत्प्रेक्षा करने लगते हैं तो बात बात पर उत्प्रेक्षाओं की झड़ी सी लगा देते हैं। और कुछ बातें तो बराबर कहते हैं, जैसे जहाज का पंछी वाला दृष्टान्त न जाने कितनी बार सूरसागर में आया है। रूपकातिशयोक्ति से सूर को विशेष प्रेम जान पड़ता है। सूरसागर के कई पद इसके उदाहरण स्वरूप हैं। सांगरूपक के तो आप बड़े ही सुचतुर गुरु हैं। इनके सांग रूपक बड़े विलक्षण होते हैं।

सूरदासजी केशवदास की तरह अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न नहीं करते। इनकी उक्तियाँ बड़ी स्वाभाविक, बड़ी सरल और बड़ी ही सीधी सादी हैं। दृष्टिकूटक पदों के अतिरिक्त हार्दिक भावों में श्लेष इत्यादि के द्वारा पाठकों को शब्द-जाल में फँसाना सूरदासजी को नहीं आता। एक पद के अनेक अर्थ लगाकर अपनी विद्वत्ता दिखलाना 'सूर' की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। इस लिये 'सूर' ने जहाँ कहीं जो कुछ भी कहा सब वागाडम्बर विहीन सरलतम प्रसादगुणपूर्ण सरस शब्दावली में ही कहा, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास में पाण्डित्य था ही नहीं। ऐसा कहना उनकी विद्वत्ता में आक्षेप करना है। पाण्डित्य की भी इनमें कमी नहीं थी। इनके पदों से साफ साफ मालूम हो जाता है कि सूर का ज्ञान कितना व्यापक था और सूर का अनुभव कितना बड़ा चढ़ा था। इनके दृष्टिकूटक पदों के सामने तो केशव का क्लिष्ट से क्लिष्ट छन्द भी मात है। बड़े बड़े साहित्यमर्मज्ञ भी उनका अर्थ करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। अतः जिनको सूरदासजी का पाण्डित्य देखना हो वे 'साहित्य-लहरी' का अध्ययन करें। साफ पता चल जायगा कि 'सूर' यदि सरल से सरल रचना कर सकते थे तो क्लिष्ट से क्लिष्ट रचना में भी कम सिद्धहस्त न थे। पर उन्हें सरल और स्वाभाविक रचना से ही विशेष प्रेम था।

एक बात सूरदासजी में और भी विशेष है। ये बड़े हास्य-प्रिय हैं। पर इनका हास्य बड़ा गंभीर होता है। ऊधो ब्रज में जाकर गोपियों को ज्ञान सिखाने लगे, कृष्ण को भूल जाने का उपदेश देने लगे। गोपियों

को ऐसे समय स्त्री स्वभाव के अनुसार अपनी गाथा रोनी चाहिये थी, कृष्ण की विरहाग्नि में अपना दुःख सुनाना चाहिये था, पर गोपियाँ केवल ऐसा न करके ऊधो को बनाने लगीं। भौंरे को संबोधन करके व्यंग्य और ताने देकर ऊधो को खूब खरी खोटी सुनाने लगीं। कृष्ण का सखा जान कर ऊधो से हँसी मजाक करने में भी न चूकी। वे कहती हैं—

काहे को रोकत मारग सूधो ।

सुनहु मधुप निरगुन कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ॥

कै तुम सिल्वै पठाये कुब्जा कही स्यामघन जू धों ।

बेद पुरान सुमृति सब ढूँढ़ो जुवतिन जोग कहूँ धों ॥

ताको कहा परेखो कीजै जानत छाँछ न दुधो ।

‘सूर’ सूर अक्रूर गये लै व्याज निबेरत ऊधो ॥

कभी उधो के काले होने पर व्यंग्य छोड़ती हैं—

बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे ।

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहि ते कारे ॥

+ + + +

मानहु नील माट तें काढ़े लै जमुना जु पखारे ।

ता गुन स्याम भई कालिन्दी ‘सूर’ स्याम गुन न्यारे ॥

गोपियाँ ऊधो को बेवकूफ बनाने में भी कुछ कोर-कसर नहीं रखती—

निगुरन कौन देस को बासी ।

मधुकर ! हँसि समुझाय सौंह दै ब्रूकति साँच, न हाँसी ॥

ऊधो की बेवकूफी से जब वे अपनी हँसी नहीं रोक सकतीं, तो कहती हैं—

ऊधो भली करी तुम आए ।

ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥

इससे पता चलता है कि सूरदासजी कोरे भक्त ही नहीं थे। उनकी प्रकृति बड़ी ही विनोदप्रिय थी।

अधिक विशेषताएँ लिखने में हम असमर्थ हैं, कहाँ तक लिखें।

हम समझते हैं कि सूर की शैली समझ लेने के लिये इतनी बातें काफी हैं। इतनी बातें स्मरण रखने से हमारे पाठक 'सूर' की पहचान कर सकेंगे ऐसा विश्वास करके हम इस सार्वभ की समाप्ति करते हैं।

५-सूर की समालोचना (पूर्वाद्ध)

किसी कवि के काव्यग्रन्थों का पूर्णरूप से अध्ययन एवं मनन कर उसके गुण दोषों का पक्षपात-हीन विवेचन ही साहित्य में "समालोचना" के नाम से प्रख्यात है। 'समालोचक' कवि और अध्येताओं के बीच का 'दुभाषिया' है। वह कवि के आन्तरिक भावों को अध्येताओं के सम्मुख इस प्रकार खोल कर रख देता है कि समझने में कोई काठिन्य नहीं बोध होता, पर 'हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा' समालोचक नहीं हो सकता। समालोचक होने के लिये भी पूर्ण विद्वत्ता, अनुभव और प्रतिभा की उससे अधिक आवश्यकता है जितनी कि कवि को। विना इनके पाठकों को अमपूर्ण मार्ग में ले जाये जाने की शंका रहती है। समालोचक का काम कवि के भावों को व्यक्त करना और उसके गुण-दोषों का निदर्शन करना है। इसी लिये अंग्रेजी साहित्य में कवि की अपेक्षा समालोचकों का अधिक मान है। सच पूछिये तो कवियों के सुयश-परिमल को चारों ओर फैलाने में ये सत्समालोचक ही मलय-समीर का काम करते हैं। आज दिन 'शेक्सपीयर' (Shakespear) जो विश्व-कवि (World-poet) करके विख्यात हैं सो समालोचकों (Critics) की ही बढौलत। हिन्दी में अभी तक समालोचकों का अभाव ही है। किसी की निन्दा करना, गालियों की बौछार करना, अथवा एक कवि को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न करना यही समालोचना समझी जाती है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर हो रहा है। ऐसी कुरुचिपूर्ण समालोचनाओं के कारण समालोचना से लोगों का मन हटता जा रहा है। पर जैसा हम कह चुके हैं बिना सत्समालोचना के साहित्य की उन्नति हो नहीं सकती। समालोचना द्वारा हम सदसत् कविता का विवेचन करने में समर्थ हो सकते हैं। प्राचीन कवियों की आलोचना से हम यह निर्णय

कर सकते हैं कि कौन कौनसी बातें संग्रहणीय हैं और कौन कौन अग्रह्य, समाज के लिये कौनसी बातें आवश्यक हैं और कौन त्याज्य । साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि उनका स्थान कवियों में कौनसा है । वर्तमान कवियों की समालोचना का यह प्रयोजन है कि होनहार कवियों को तो प्रोत्साहन मिले और बाल-कवि अपनी कविता की त्रुटियों को सुधार कर उचित मार्ग पर चलें । विना समालोचना के साहित्य गंदा हो जाता है । वैसे तो समय के प्रवाह में साहित्य का कूड़ा करकट बढ़ ही जाता है, किन्तु समालोचक की वजह से यह काम और भी शीघ्र हो जाता है । यही 'साहित्य' जितनी ही जल्दी नष्ट हो जाय उतना ही अच्छा, अन्यथा जब तक वह वर्तमानरहेगा समाज को कुछ न कुछ प्रभावित करता ही रहेगा । समालोचना आज ही कल से चल पड़ी हो, सो बात नहीं है । हमारे साहित्य में सदा से ही समालोचना होती आई है । मल्लिनाथ 'सूरि' कालिदास की टीका के साथ साथ उनकी समालोचना भी करते गये हैं । एक टीका की समालोचना दूसरा टीकाकार, एक भाष्य की समालोचना दूसरा भाष्यकार करता आया है । यही समालोचना हमारे शास्त्रों में 'शास्त्रार्थ' के नाम से अभिहित है । अपने रीति-ग्रन्थों में भी हम यही बात पाते हैं । 'साहित्यदर्पण' में ही देखिये ग्रन्थकार अपने मत का मंडन करने के साथ साथ दूसरे आचार्य के मत का खंडन भी करते गये हैं । अतः किसी साहित्य का समालोचक बनने के पूर्व उस साहित्य के रीतिग्रन्थों का भी पूर्ण अनुशीलन करना आवश्यक है । विना पूर्ण अनुभव के साहित्यक्षेत्र में उतरने से हानि की अधिक सम्भावना रहती है । हिन्दी-साहित्य में यों तो समालोचक कहलाये जानेवालों की भरमार है, पर सच्चे समालोचकों में से दो उल्लेख योग्य हैं । पं० महावीर-प्रसाद द्विवेदीजी विद्वान् समालोचक हैं, तो पं० रामचन्द्र शुक्लजी गंभीर समालोचक । उक्त संपादकद्वय के बाद तो 'अनामिका सार्थवती बभ्रुव' ही कहना पड़ता है । सच्चे, सहृदय और गुणग्राही समालोचकों की हिन्दी-साहित्य को इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है । नहीं तो हम देख रहे हैं कि साहित्य में कूड़ाकरकट भरता चला जा रहा है ।

जिसको देखो वही कवि-स्वयंभू कवि—बनना चाहता है, जिसको देखो वही गंदे उपन्यासों से साहित्य को कलंकित करता जाता है। आजकल के नाटकों ने तो क्या भाषा, क्या कविता, क्या कला सब का साथ ही संहार करना आरंभ किया है। यद्यपि अब इस ओर सुधारकों की दृष्टि जाने लगी है, पर अभी तक इन सब बातों के प्रतीकार का कोई ऐसा उपयुक्त साधन नहीं मिला है जो इसके प्रवाह को रोकने में समर्थ हो। आशा है कि विद्वत्समुदाय इस बात की ओर ध्यान देगा।

किन्ती कवि की समालोचना करने में दो बातें जाननी आवश्यक हैं। एक तो यह कि उसका ज्ञान कितना है, दूसरे वह किस कोटि का कवि है। इनमें से पूर्व को हम 'आलोचना' और उत्तर को तुलनात्मक आलोचना से जान सकते हैं। पहिले हम 'आलोचना' स्तम्भ को लेते हैं।

आलोचना करने के पूर्व यह जान लेना उपयुक्त होगा कि 'कविता' करने के लिये—'कवि' बनने के लिये निम्न पाँच बातों की आवश्यकता है।

“शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।

काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥”

—काव्यप्रकाश।

अब हम पहिले इनका संक्षिप्त विवेचन करके सूरदासजी की कविता को इसी कसौटी पर कसेंगे।

१—शक्ति

शक्ति दो प्रकार की होती है एक स्वाभाविक अर्थात् 'जन्मनक्षत्र' में विधाता द्वारा प्रदत्त, दूसरी अभ्यास द्वारा अर्जित। ईश्वरप्रदत्त शक्ति लोक में 'प्रतिभा' (Genius) के नाम से प्रख्यात है। पर यह शक्ति संसार में किसी विरले ही सौभाग्यवान् को मिलती है, कहा भी है—

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्यातत्र सुदुर्लभा।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥

'प्रतिभा' के अन्दर 'कविता रचने की शक्ति' और 'कविता के समझने की शक्ति' दोनों का अन्तर्भाव रहता है। 'प्रतिभा' के बिना कोई

वास्तविक कवि हो नहीं सकता। यद्यपि अभ्यास और अध्ययन से भी कविता की जा सकती है, पर उसमें वह चमत्कार नहीं आ सकता जो किसी प्रतिभाशाली कवि की कविता में स्वभावतः होता है। इसी लिये अंग्रेजी में एक कहावत है, "a poet is born, not taught" अर्थात् कविहृदय स्वयं पैदा होता है, किसी के सिखाने पढ़ाने से प्रतिभाहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। प्रतिभावान् कवि की कविता जितनी सरलता से हृदयंगम हो सकती है, और उसकी कविता का हृदय पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना बनाये हुए कवि की कविता का नहीं। प्रतिभाशील कवि जनता को अपनी कविता के प्रवाह में बहा देता है। जिस रस की कविता होगी पाठक या श्रोता उसी में बहने लगेंगे। शृंगार रस के वर्णन से सहृदय व्यक्ति का हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जायगा, करुण रस के वर्णन से आँखें अश्रुपूर्ण हो जायेंगी, वीर रस के वर्णन से शरीर उत्साह से भर जायगा और भुजाएँ फड़कने लगेंगी, हास्य रस की कविता होगी तो हजार चेष्टा करने पर भी हँसी का बोध न रुक सकेगा, शान्त रस की कविता से एक अलौकिक आनन्द का अनुभव होगा। सारांश यह कि कविता के लिये 'प्रतिभा' का होना अनिवार्य है। प्रतिभा साधारणतया थोड़ी बहुत सभी में होती है। किन्तु इसको विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है। 'प्रतिभा' का प्रयोग न करने से इसमें 'मोर्चा' लग जाता है और तब इसका संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। 'अर्जित शक्ति' वह है जो लोकव्यवहार, ज्ञान तथा आने गुरु से काव्यादि के अध्ययन करने का प्रतिफल स्वरूप हो। इसी को उक्त श्लोक में निपुणता और अभ्यास कहा है। निपुणता तीन विषयों की आवश्यक है, लोक-निपुणता, शास्त्र-निपुणता और काव्य-निपुणता।

२—लोक-निपुणता

इसी को 'अनुभव' भी कहते हैं। जिस कवि को संसार का व्यावहारिक ज्ञान नहीं, जो मानव समाज की प्रकृति से अभिज्ञ नहीं, वह 'प्रतिभा' के होते हुए भी अच्छा कवि नहीं हो सकता। कवि बनने के पूर्व प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मानव-समाज-स्त्री, पुरुष, बाल-युवा-वृद्ध

सभी—के स्वभाव का पूर्ण अनुशीलन, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक की वृत्तियों का जानना परमावश्यक है। महाकवियों में ये सभी बातें होती हैं। इसी लिये हम उनकी कविता में ऐसे ऐसे भाव पाते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं, और साथ ही इतने चमत्कार पूर्ण होते हैं कि मानव-हृदय उनको पढ़ने के साथ ही गद्गद एवं आह्लादपूर्ण हो जाता है। कविता में दोनों तरह का अनुभव होना चाहिये, लोक का भी परलोक का भी। परलोक के अनुभव से हमारा तात्पर्य 'दार्शनिक' सिद्धान्तों से—माया, जीव और ईश्वर संबंधी इत्यादि विषयों से—है। लौकिक ज्ञान वही है जिसको हम ऊपर कह आए हैं। जो जन साधारण की वृत्तियाँ न जान सकेगा, जो महात्माओं के हृदय के भावों को न जान सकेगा, जो रोजमर्रा की बातचीत और घटनाओं को न जानेगा वह क्या खाक कविता करेगा ! अनुभव के बिना खाली प्रतिभा से ही कुछ काम नहीं चल सकता।

३—शास्त्रनिपुणता

शास्त्र-निपुणता से तात्पर्य है 'काव्य-रीति' से। काव्यरीति में भाषा, पिङ्गल, रस भाव, व्यंग्य, अलंकार आदि सब काव्य के आवश्यक अंगों का समावेश हो जाता है।

(अ) भाषा—संसार की सभी भाषाओं का सौन्दर्य उनकी कविताओं में है। जिस किस्म की कविता करनी होती है उसी किस्म की भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। सभी भाषाएँ सभी भावों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकतीं। छन्द विशेष के लिये भी भाषा विशेष ही उपयुक्त होती है। जैसा कि हम ब्रज-भाषा के प्रकरण में कह चुके हैं, अवधी भाषा वीररसात्मक कविता के लिए इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि ब्रजभाषा। इसी प्रकार छन्दों में लीजिये। चौपाई और बरवै छन्द जैसे अवधी में बन सकते हैं वैसे अन्य भाषाओं में नहीं। सवैया कवित्त आदि जैसे ब्रजभाषा में फबते हैं वैसे और किसी भाषा में नहीं। दोहा और सोरठा तो दोनों ही में खूब अच्छे बन सकते हैं। अतएव भाषा की कसौटी पर कसने में हम इन्हीं बातों का विचार करते हैं कि कवि ने उक्त

नियमों का पालन करने में कहाँ तक सफलता पाई है, वह काव्य की तीनों वृत्तियों—उपनागरिका, परुषा, कोमला—के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सका है या नहीं, उसकी कविता में भाषाज्ञान की अपूर्णता से भावों का संहार तो नहीं होता, व्याकरण संबन्धी भूलें उसमें कहाँ तक हैं, इत्यादि इत्यादि। अतः जिस भाषा में कविता करनी हो उस भाषा के इतिहास तथा व्याकरणादि का पूर्ण पण्डित होना चाहिए।

(आ) पिंगल—छन्दःशास्त्र भी काव्य का एक मुख्य अंग है। छन्दःशास्त्र के आदि प्रवर्तक शेषावतार 'पिंगलाचार्य' के नाम से इस शास्त्र का नाम ही 'पिंगल' पड़ गया है। जटिल विषय भी छन्दोबद्ध हो जाने से रमणीय हो जाते हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य को कंठाग्र करने में भी सरलता होती है। अतः काव्य रचना के लिए पिंगल का ज्ञान होना परमावश्यक है। इसके बिना काव्य का एक अंग ही अपूर्ण रह जायगा। छन्दों के नियम जानने तथा उनमें ललित गति लाने के लिये तो इस शास्त्र का जानना आवश्यक है ही, पर इसकी विशेष उपयोगिता रस-भावानुकूल छन्द चुनने में भी जान पड़ती है। पहिले तो भाषानुकूल छन्द छाँटने की जरूरत पड़ती है। श्लोकों की जो सरलता संस्कृत में है वह व्रजभाषा या अवधी में नहीं। अन्य भाषाओं की देखादेखी आज कल हिन्दी में भी अतुकान्त कविता (Blank-verse) की प्रथा चल तो पड़ी है, पर इस बात पर ध्यान प्रायः बहुत कम लोगों ने दिया है कि इसके लिये छन्द कौन उपयुक्त होंगे। यही कारण है कि उनमें कोई सरसता नहीं जान पड़ती। हमारी समझ में हिन्दी की अतुकान्त कविता में तभी मधुरता आ सकती है जब उसके लिये संस्कृत के छन्द चुने जायँ। पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्यायजी का 'प्रियप्रवास' हमारे कथन का प्रमाण-स्वरूप है। परन्तु खेद है कि आजकल के स्वयंभू कवि अपने शास्त्रों को तो ताक पर रख देते हैं और दूसरे की नकल करने में ही अपना गौरव समझ बैठते हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि बिना छन्दःशास्त्र के ज्ञान के न काव्य की गति ही समझ में आ सकती है, न शुद्ध काव्य की रचना ही हो सकती है।

(इ) रस-भाव-इनके विषय में यहाँ बहुत न लिख कर संक्षेप में इनका परिचय मात्र दे देना ही पर्याप्त होगा । 'रस्यते इति रसः' के अनुसार 'रस' का तात्पर्य 'स्वाद' से है । जैसे भोजन का 'स्वाद' अनेक प्रकार का होता है वैसे ही काव्य के पढ़ने से हमें भिन्न प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती है । भोजन के 'स्वाद' और 'काव्यानन्द' की अनुभूति को विद्वानों ने 'रस' संज्ञा दी है । भोजन के स्वाद या 'रस' 'कटुतिक्ताम्लकषायक्षार-मधु' ये छः प्रकार के होते हैं, पर काव्य में ये रस नव प्रकार के हैं ।

शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः ।

बीभत्सोऽद्भुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथामतः ॥

—साहित्यदर्पण ।

रस की चार सामग्रियाँ होती हैं जिनके द्वारा सहृदयों के चित्त में रस का उद्भेद होता है । ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहलाते हैं । जब विभाव, अनुभाव और संचारी-भावों के संयोग से प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के चित्त में वर्तमान 'रत्यादि' स्थाई भाव जागृत हो जाते हैं तो 'रस' की उत्पत्ति होती है । इसी रस को 'काव्यानन्द' कहते हैं । जिस काव्य में किसी भी प्रकार का रस नहीं वह भी भला कोई काव्य है ? विना रसज्ञान के क्या काव्य रचा जायगा ? क्या पढ़ने में चमत्कार बोध होगा ? 'भावयन्तीति (रसानि) इति भावाः' अर्थात् जो हृदय में रसों को अभिव्यक्त करने में हेतुभूत होते हैं वही 'भाव' हैं । कविता करने में भाव ही मुख्य है । जिस कविता में उत्तमोत्तम भाव न न भरे हों, नवीन एवं अनोखी कल्पनाओं को स्थान न मिला हो वह कविता कविता नहीं है । वास्तव में संसार की नाना प्रकार की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए जिसके हृदय में नई नई कल्पनाएँ, न उठती हों, नये नये भाव न जागृत होते हों वह कविता नहीं कर सकता, तुकबन्दी भले ही कर ले, उसकी कविता में चमत्कार नहीं आ सकता । इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिये कि भाव हृदय की तह से निकले हों, कृत्रिम या गढ़े हुए न हों, पर ये बातें बिना अध्ययन और अनुभव के नहीं आ सकती ।

(ई) व्यंग्य—काव्य के अर्थ का ज्ञान कराने के लिये तीन शब्दशक्तियाँ काम में लाई जाती हैं, जिनको अभिधा, लक्षणा, और व्यञ्जना कहते हैं। अभिधेयार्थ से लक्ष्यार्थ में, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ में चमत्कार उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। वाक्य में अभिधा और लक्षणा द्वारा जो अर्थ प्रतिपादित होता है उसे 'वाच्यार्थ' वा 'लक्ष्यार्थ' कहते हैं। पर जब वाक्य का शब्दार्थ गौण होकर उससे एक और ही अभिप्राय प्रकट होता है उसे 'व्यंग्यार्थ' या 'ध्वनि' कहते हैं। जैसे किसी घंटे में चोट मारने से पहिली ध्वनि एक दम कठोर और फिर उत्तरोत्तर मधुरतर होती जाती है, इसी प्रकार प्रथम दो शक्तियों द्वारा प्रतिपादित शक्ति की अपेक्षा 'व्यंग्य' में चमत्कारातिशय होता है। पर ज्यों ज्यों घंटे की ध्वनि मधुर होती जाती है त्यों त्यों उसे सुनने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती जाती है, इसी प्रकार 'व्यंग्यार्थ' का अन्वेषण करने के लिये भी सहृदयता एकाग्रता और अनुशीलन की बड़ी भारी आवश्यकता है। आचार्यों ने 'व्यंग्यकाव्य' को ही सर्व श्रेष्ठ काव्य माना है, यहाँ तक कि व्यंग्य को ही काव्य की आत्मा माना है। अतः काव्य में 'व्यंग्य' की बड़ी भारी आवश्यकता है। अमर-गीत के पदों में व्यंग्य ही व्यंग्य भरे हैं।

(उ) अलंकार का अर्थ 'आभूषण' या 'गहना' है। प्रश्न हो सकता है कि कविता में अलंकारों का क्या उपयोग है? इसका उत्तर जानने के पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि कविता में 'अलंकार' का अर्थ क्या है? किसी बात को सीधे सादे शब्दों में न कहकर इस ढंग से कहना कि सुननेवाले को एक अपूर्व रोचकता या चमत्कार बोध हो, उसे काव्य में 'अलंकार' कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुन्दर व्यक्ति गहनों से सजने पर और भी सुन्दर दिखलाई देता है, इसी प्रकार 'कविताकामिनी' का कलितकलेवर—शब्द और अर्थ—भी इन अलंकारों से विशेष सुन्दर जान पड़ता है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं 'भाव' ही कविता की जान है। अतः अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग न होना चाहिये कि भावों की स्वाभाविकता ही नष्ट हो जाय। जैसे गहनों का बोझ किसी सुन्दर व्यक्ति के स्वाभाविक सौन्दर्य को तिरोहित कर उसकी गति में भी

बाध हो बैठता है उसी प्रकार अलंकार-प्राचुर्य से कविता के वास्तविक भाव छिप जाते हैं और अनुप्रासादि अलंकारों के आडंबर के कारण उनमें अस्वाभाविकता आ जाती है। कविता में खींचकर, माथा खरोंच कर अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करते हुए अलंकारों को घुसेड़ना 'कविता-कामिनी' की हत्या करना है। 'केशव' में यह दोष विशेष पाया जाता है। अनुभव अध्ययन तथा अभ्यास के बाद सच पूछिये तो अलंकारों के खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे कवि की प्रतिभा के वशीभूत होकर स्वभावतः आते जाते हैं और कवि को यह भान भी नहीं होता है कि वह अमुक अलंकार लिख रहा है। तभी महाकवियों की कविताओं में सच्चा सौन्दर्य झलकता है, और तभी स्वाभाविकता की पूर्णरूप से रक्षा भी हो सकती है। यही 'कविता' के लिये 'अलंकारों' की उपयोगिता है। सूरदासजी के सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त और उपमालंकार बड़े सुन्दर हैं। सांगरूपक के तो ये महात्मा जी अद्वितीय उस्ताद हैं। दृष्टिकूटक अलंकार में तो 'साहित्य लहरी' ग्रन्थ ही रच डाला है।

४—काव्य-निपुणता

अब हम काव्य-निपुणता की ओर आते हैं। काव्यशास्त्र के अध्ययन के अतिरिक्त किसी कवि को और भी 'साहित्य' जानना पड़ता है। 'साहित्य' से हम वह संकुचित अर्थ नहीं लेते जो आजकल लिया जाता है। आजकल 'साहित्य' शब्द नाटकों, उपन्यासों, कविताओं, कतिपय गद्यात्मक पुस्तकों आदि तक ही सीमित है। पर वास्तव में साहित्य का अर्थ बहुत व्यापक है। काव्य-रीति-ग्रन्थ, व्याकरण, निरुक्त, भाषा-विज्ञान मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान, दर्शनशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सभी का 'साहित्य' शब्द में अन्तर्भाव हो जाता है। अपने से पूर्व के महाकवियों के काव्यों का अनुशीलन करना तो किसी कवि के लिए अत्यावश्यक है। प्रत्येक महाकवि के काव्य से उसका 'साहित्य-ज्ञान' साफ झलकता है। जो कवि साहित्य का जितना ही अधिक अनुशीलन करेगा उसका काव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा।

५—गुरु से अध्ययन

पर इन सब बातों का ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता। कोई चाहे कि स्वतः पुस्तकें पढ़ कर इनका ज्ञान प्राप्त कर ले सो नहीं हो सकता। इसके लिये किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिये जो उक्त सर्व शास्त्रों में पारंगत हो। विना गुरु के पास अभ्यास किये ज्ञान में प्रौढ़ता नहीं आ सकती। विना गुरु के ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो सकता। जिस कवि ने गुरुमुख से सब शास्त्रों का ज्ञान न सुना होगा वह अच्छी कविता कर नहीं सकता। उसकी समझ में कविता का तत्त्व आ ही नहीं सकता। जब तक गुरु से कविता करने का ढंग ही न सीखा जायगा तब तक अच्छे अच्छे भाव ही आकर क्या करेंगे। यह बात हम आज कल के श्यामभू कवियों में प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी गुरु से पढ़ना वेलोग अपनी हेठी समझते हैं, नतीजा वही होता है जो होना चाहिये। प्रत्येक महाकवि की कविता से यह प्रमाण मिल जाता है कि उसने किसी न किसी गुरु से काव्यरीति, इतिहास, पुराण, शास्त्र, आदि का विधिपूर्वक अध्ययन किया था। अन्यथा ऐसी उच्चकोटि की कविता का होना दुर्लभ ही नहीं वरन् असंभव है। अब हम इन्हीं पाँच बातों का ध्यान रखते हुए इस बात का निवेचन करेंगे कि महात्मा सूरदासजी में ये बातें कहाँ तक हैं और वे इस कसौटी में कहाँ तक खरे उतरे हैं।

सूरदासजी प्रकृति की गोद में पले थे। बचपन से कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, 'प्रतिभा' की भी उनमें कमी नहीं थी। 'प्रतिभा' के विकास के लिये सर्वप्रधान कारण है शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता। पराधीन व्यक्ति की प्रतिभा का वह विकास नहीं हो सकता जो एक स्वच्छन्द व्यक्ति की प्रतिभा का। सूरदासजी भगवद्भक्त थे, और भगवान के अतिरिक्त अपने को किसी का आश्रित समझते ही नहीं थे। दूसरे ये 'विरक्त' थे, धन दौलत, सुतदारा आदि सांसारिक भक्तों से सदा दूर रहते थे। ये सब कारण ऐसे थे जिनसे इनकी प्रतिभा के विकास में खूब सहायता मिली। वास्तव में जिस मनुष्य को रातदिन नून तेल लकड़ी की चिन्ता जलाया करती है, उसकी प्रतिभा उन्नत हो भी तो कैसे? अच्छी अच्छी

भावनाएँ करने की, अनोखी कल्पना करने की उसे फुरसत कहाँ, किन्तु हमारे महाकवि सूरदासजी—और तुलसीदासजी भी—के मार्ग में ये बाधाएँ नहीं थीं। वे निश्चिन्त थे, निर्द्वन्द्व थे, भगवान ही उनका सब कुछ था, भय उनको किसी का भी नहीं था। यही कारण है कि हम उनकी कविता में वह संजीवनी शक्ति पाते हैं जिसका मानव जाति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। उनकी कविता के पढ़ते ही, कोई भी भावुक गदगद हुए बिना नहीं रह सकता। सूरदासजी की कविता का पढ़नेवाला भी उसी प्रवाह में बह जाता है जिस प्रवाह में सूरदासजी बहे थे। उनकी कविता उनके अन्तस्तल से निकलती है, उनकी प्रतिभा की उपज होती है। यही कारण है कि पढ़नेवाला अपनी सुधबुध भूल जाता है और उसी में तन्मय हो जाता है। एक दो उदाहरण लीजिये—

देखि सखी अधरन की लाली ।

मनि मरकत मय सुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली ॥

मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकास ।

ज्यों दामिनि बिच चमकि रहत है फहरत पीत सुवास ॥

कीधौ तरुन तमाल बेलि चड़ि जुग फल बिम्बा पाके ।

नासा कीर आय मनो बैठी लेत बनत नहि ताके ॥

हँसत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।

मनो नीलमनि पुट मुकुतागन बंदन भरि बगराई ॥

किधौ बज्रकन लाल नगन खचि, तापर बिद्रम पाँति ।

किधौ सुभग बंधूक सुमन पर झलकत जलकन काँति ॥

किधौ अरुन अंबुज बिच बैठी सुंदरताई आइ ।

‘सूर’ अरुन अधरन की सोभा बानत बरनि न जाइ ॥

और भी देखिये—

लखियत कालिंदी अति कारी ।

कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यों भई बिरह-जुल-जारी ॥

मनु पलिका पै परी धरनि धँसि तरंग तलफ तनु भारी ।

तट बारू उपचार जूरा मनो स्वेद प्रवाह पनारी ॥

बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी ।
 अमर मनो मति अमति चहूँ दिसि फिरति है अंग दुखारी ॥
 निसिदिन चकई ब्याज बरुत मुख किनमानस अनुहारी ।
 'सूरदास' प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥

सूरदासजी को मानव-समाज की प्रत्येक वृत्ति का पूर्ण अनुभव था, मानव-हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का विश्लेषण इनके प्रत्येक पद में बड़ी खूबी से किया गया है। 'सूरदास' जो को 'प्रेम' का सच्चा अनुभव था, क्योंकि वे प्रेमोपासक थे, प्रेम के तीनों स्वरूपों—भगवद्भक्ति तथा वात्सल्य और दास्य प्रेम—के वर्णन में 'सूर' ने कमाल किया है। इनमें भी 'वात्सल्य' प्रेम का जो अद्भुत चित्रण किया है वह पढ़ने से ही अनुभूत हो सकता है। बालचरित्र के चित्रण में 'सूर' को 'तुलसी' से कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसका कारण यही है कि 'तुलसी' के 'राम' मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको श्रीरामचन्द्रजी का सारा चरित्र अंकित करना था, इसके विपरीत 'सूर' के 'कृष्ण' लीलावतार हैं; उनके लिए श्रीकृष्णजी की लीला—विशेषतः बाललीला—ही वर्णन करने का क्षेत्र था। इसलिए 'सूर' ने श्रीकृष्णजी की बाललीला, उनका मचलना, उनका खीझना, उनका रोना, उनकी भीरु प्रकृति आदि सब का ऐसा जीता जागता चित्र खींच दिया है कि बिना पूर्ण अनुभव के इन बातों का जानना ही असंभव है। उदाहरण लीजिये;—

(१) बालविनोद खरो जिय भावत ।

मुख प्रतिबिंब पकरिबे कारन हुलसि घुटुरुनि धावत ॥

(२) मेरो माई ऐसो हठी बाल-गोविन्दा ।

अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा ॥

(३) मोहन मान मनायो मेरो ।

मैं बलिहारी नन्दन की नेक इतै हँसि हेरो ॥

कारो कहि कहि मोहि सिक्कावत बरजत खरो अनेरो ।

बदन विमल ससि तें, तनु सुन्दर, कहा कहै बल चरो ॥

(४) खेलन दूरि जात कित कान्हा ।

आजु सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत बान्हा ॥

(५) देखो माई कान्ह हिचकियन रोवै ।

तनक मुखहिं माखन लपटायो उरनि ते अँसुवनि धोवै ॥

जिस किसी भी सौभाग्यशाली व्यक्ति को अपने छोटे छोटे भाई बहनों और बालबच्चों का बालविनोद देखने का सुअवसर मिला होगा उससे ये बातें छिपी न होंगी। कितने स्वाभाविक और अनुभव-पूर्ण वर्णन हैं। सूदासजी को 'बालप्रकृति' का कितना ज्ञान था, इसका विशेष वर्णन इसी स्तम्भ में उचित स्थान पर किया जायगा। इनका अनुभव मनुष्यों तक ही परिमित था सो बात नहीं, किन्तु पशु-पक्षियों की प्रवृत्ति का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। यथा—

ज्यों षट्पद अंबुज के दल में बसत निसा रति मानि ।

दिनकर उये अनत उड़ि बैठत फिरि न करत पहिचानि ॥

भवन भुजंग परारे पाल्यो ज्यों जननी जनि तात ।

कुल करतूति जाति नहीं कबहूँ सहस सो डसि भजि जात ॥

पशुओं की दो प्रवृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रकाश और सौन्दर्य को देख कर उनकी टकटली लग जाती है। श्रीकृष्णजी के अपूर्व सौन्दर्य को देख कर गायें आत्म-विस्मृत हो जाती थीं। इसी प्रकार संगीत की सुरीली तानों में तो गायें इतनी मुग्ध हो जाती थीं कि खाना-पीना तक भूल जाती थीं।

सुरली अधर सजी बलबीर ।

धेनु तृन तजि, रहे ठाढ़े बच्छ तजि मुख छँर ॥

पशुओं की इसी प्रकृति का लाभ उठा कर बधिक लोग अपने सुरीले राग के स्वरों में मुग्ध कर मृगों का शिकार करते हैं। 'सूर' कहते हैं—

प्रथम वेनु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि ।

जैसे बधिक बिसासि बिबस करि बधत बिषन सर तानि ॥

यह अनुभव इनको 'सत्संग' की वजह से हुआ था। वृन्दावन में वैष्णव महात्माओं में 'नानापुराण-निगमागम' की चर्चा सतत होती

रहती थी, उनके सत्संग में रहने से सूरदासजी को बहुत लाभ हुआ। परन्तु सूरदासजी का अनुभव 'तुलसीदास' जी का सा सर्वव्यापी नहीं था। जहाँ 'तुलसीदास' जी को मानव-समाज की सभी परिस्थितियों का, देश के सभी भागों का अनुभव था, वहाँ 'सूर' को केवल वृन्दावन का जमुना का, वहाँ के करील कुंजों का, और मानव-समाज की प्रेमविषयक प्रवृत्तियों का ही परिचय था। पर जिस क्षेत्र को उन्होंने अपनाया था उसमें ये अद्वितीय थे—

(१) ऊधो मन नाहीं दस बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम सँग को आराधै ईस ?

(२) निसि दिन बरसत नैन हमारे।

सदा रहत पावस ऋतु हम पै जबतैं स्याम सिधारे ॥

(३) ग्वालन करते कौर छुड़ावत।

जूठो लेत सबन के मुख को अपने मुख लै नावत ॥

सूरदासजी में हम प्रकृति-पर्यवेक्षण का अभाव सा पाते हैं। जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति का चित्र खींचने का उद्योग भी किया है वहाँ इन्हें उतनी सफलता भी नहीं हुई। सच पूछा जाय तो इनको 'नेचर'-निरीक्षण का विशेष अनुभव न था। यमुना तट का कदंब-वृक्ष, करील की कुंजों के सिवाय उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है।

अब इनकी 'शास्त्र-निपुणता' का विवेचन किया जाता है।

(अ)—भाषा

इनकी भाषा 'व्रजभाषा' है। पर हम 'सूरदास' जी की भाषा को शुद्ध व्रजभाषा नहीं कह सकते। शुद्ध व्रजभाषा में कविता लिखनेवालों में घनानन्द और रसखान का नम्बर सबसे पहिले आता है। सूरदास के पद गाने के काम में आते हैं। अतः उनमें मधुर भाषा का होना आवश्यक है। दूसरे उनकी कविता में श्रीकृष्णजी की लीला गाई गई है। अतः कृष्णजी की विहार-भूमि की भाषा होने से और लालित्य होने के कारण भी व्रजभाषा इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त है। छन्द और गाथा के अनुकूल ही भाषा को अपनाने के कारण सूरदासजी की शास्त्रनिपुणता

की जितनी प्रशंसा की जाय सो थोड़ी है। भाषा के तीन गुण हैं—ओज, माधुर्य और प्रसाद। ओज-गुण वीररस की कविता के लिये आवश्यक होता है। अतः इनके कविता क्षेत्र में ओजगुण का समावेश नहीं हो सका। शेष दो गुण इनकी कविता में पूर्णमात्रा में आए हैं। इनकी कविता का विषय ही ऐसा है जिसके लिये 'माधुर्य' गुण अनिवार्य है। 'प्रसाद' गुण के बिना तो कोई कविता अच्छी हो नहीं सकती। जिस कविता में अर्थ लगाने के लिए 'दिमागी कसरत' दरकार हो वह भी क्या कोई कविता में कविता है? महाकवि की कविता में भाषा सरल और प्रसाद गुण-संयुक्त होती ही है। सूरदासजी की भाषा में हम इन दोनों गुणों की कमी नहीं पाते। उन्होंने ब्रजभाषा का आधार लिया इससे उनको और भी सुविधा हुई। क्योंकि ब्रजभाषा की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें आवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से शब्दों की कटुता को दूर करने की शक्ति है। जैसे 'स्त्री' का 'तिय', और 'प्रिय' का 'पिय' इत्यादि।

४

जैसा हम कह चुके हैं सूरदासजी सर्व प्रचलित शब्दों एवं मुहावरों आदि का प्रयोग पचुरता से करते हैं। कविता में स्वाभाविकता लाने के लिये यह आवश्यक है कि ठेठ शब्द प्रयुक्त किये जाय। हमारे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि ग्राम्य और सभ्य समाज में न कहे जानेवाले ठेठ शब्दों का भी प्रयोग करके भाषा दूषित कर दी जाय, बरन् शब्दों को गढ़ने के स्थान पर हम अच्छा समझते हैं कि ठेठ शब्द प्रयुक्त हों। हम 'ज्योत्स्ना' न लिख कर 'जुन्हैया' लिखना उचित समझते हैं, क्योंकि इसमें प्रसाद के साथ ही माधुर्य भी है। कुछ संस्कृत के पंडित जो संस्कृत शब्दों को ही जबर्दस्ती ठूँसना कविता का सौन्दर्य समझते हैं और जिन्हें सरलता और प्रसाद-गुण-पूर्ण प्रचलित शब्दों की अभिज्ञता नहीं है, वे अपनी कविता को जटिल बना कर कविता के मूठ गुण से दूर हटते जा रहे हैं। एक विद्वान् ने 'कपोल' के लिए प्रसाद गुण पूर्ण 'गाल' शब्द का प्रयोग ग्राम्य माना है पर यह हमें अम जान पड़ता है। 'गाल' शब्द को ग्राम्य मानना तो वैसा ही है जैसे किसी गाय को गाय मानते हुए उसके

बछड़े को 'बकरा' कहना । अस्तु यह सिद्ध है कि कविता की उत्कृष्टता आम बोलचाल के मधुर शब्दों के ही प्रयोग में है । सूरदासजी ने ऐसा ही किया है । यथा—

- १—जागयो मोह 'मैर' मति छूटी सुजस गीत के गाए ।
- २—'कौरेन' 'सथिया' 'चीतत' नबनिधि ।
- ३—चितै चितै हरि चारु बिलोकनि मानहुँ मांगत हैं 'मन ओल' ।
- ४—'सूर' परसपर कहत गोपिका यह उपजी 'उदभौति' ।
- ५—जीवन 'मुँह चाही' को नीको ।

सूरदासजी तुकान्त के लिये शब्दों को विकृत कर लेते हैं । कवियों के लिये यह दोष क्षम्य माना गया है । पर सूरदासजी शब्द उतना ही विकृत करते हैं जिससे वह अपना मूलरूप बता सके । 'जायसी' की भाँति 'झीड़ा' को 'करीरा' करने के ढंग के प्रयोग इनकी कविता में नहीं मिलते । देखिये—

- १—'सूरदास' कछु कहत न आवै गिरा भई गति 'पंग' ।
- २—नैन नहीं, मुख नहीं, चोरि दधि कौनै 'खाँधो' ।
- ३—'सूरदास' तीनों नहि उजजत धनिया, धान, 'कुम्हाँड़े' ।
- ४—तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुर 'भँवारे' ।
- ५—ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु 'समोख्यो' ।

तुकान्त के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर पद के मध्य में भी शब्द के विकृत रूप इनकी कविता में पाये जाते हैं । किन्तु सूर का 'सूरत्व' वहाँ भी छिपा रहता है, अर्थात् वे शब्द अधिक तोड़े मरोड़े नहीं होते अथवा 'देव' की भाँति कुछ का कुछ नहीं कर डालते । जैसे—

- १—राम प्रताप सत्य सीता को यहै नाउ 'कंधार' ।

यहाँ 'कंधार' शब्द 'कर्णधार' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । और भी ऐसे उदाहरण देखिये—

- २—अचवत पय तातो जब लाग्यो रोवत जीभ 'गढ़ै' ।
- ३—कबहुँ चितै प्रतिबिम्ब खंभ में 'लवनी' लिये खवावत ।
- ४—कनक खंभ प्रतिबिम्बत सिसु इक 'लौनी' ताहि खवावहु ।

५—ब्रज 'परगन' सरदार महर, तू ताकी करत 'नन्हाई' ।

६—रच्यो यज्ञ रस रास 'राजसू' वृन्दा बिपिन निकेत ।

७—हमरी गति पति कमल नयन लौं जोग सिखैं ते 'रांड़े' ।

इन्होंने कुछ विचित्र शब्दों का भी प्रयोग किया है जैसा प्रयोग और कवियों के यहाँ नहीं मिलता। कुछ शब्दों का ऐसा रूप लिखा है जो 'अपना' अर्थ रखते हुए भी कुछ विचार पूर्वक ध्यान देने पर अपना अर्थ बताते हैं। जैसे 'करमभोग'। यह शब्द सूरदासजी ने क्रमशः के अर्थ में प्रयुक्त किया है, और उक्त शब्द का अर्थ 'क्रमभोग' होकर 'क्रमशः' हो भी जाता है, पर विचार सहसा 'करम-भोग' के 'कर्मफल' अर्थ पर ही जाता है। क्योंकि 'करम-भोग' का प्रयोग और लोगों ने इसी प्रसिद्ध अर्थ में किया है। इस साम्य का कारण यह है कि 'क्रम' और 'कर्म' दोनों का 'करम' रूप बिहित है। इसी प्रकार एक और प्रयोग लीजिये 'कंस खेद'। इस पद का अर्थ 'कंस का दुःख' अर्थात् 'कंस के हृदय में जो दुःख हुआ' यही जान पड़ता है। पर सूर ने इसे 'कंसकृत खेद' अर्थ में प्रयुक्त किया है जिसका अर्थ है 'कंस का दिया हुआ दुःख'। इसे भी विचित्र प्रयोग ही कहना चाहिये। और देखिये—

१—लोचन आंजिर याम ससि दरसति तबहीं ये 'तृसात' ।

२—जो जो 'बुनिये' सो सो लुनिये और नहीं त्रिभुवन भटभरे ।

३—पत्रावलि पविष सुमन-सरि' मिल्यो मनहु उड़हार ।

'सूर' ने पूर्वी बोली के 'इहवाँ', 'उहवाँ' का भी प्रयोग कर दिया है और अन्तर्वेद के भी कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 'भोइन', 'चूरा' आदि।

कवियों में एक खास बात होती है कि वे अन्य भाषा के शब्दों को लेकर अपनी भाषा के ढाँचे में ढाल लेते हैं। यों तो सूर की कविता में पंजाबी (प्यारी), गुजराती (बियो) आदि के प्रयोग मिलते हैं तथा राजपूताना और बैसवाड़े के शब्दों से भी उनके पद अलूते नहीं रहे हैं, पर इन देशों के शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि इनकी 'खपत' यों ही हो जाती है। तथा इनके

क्रियापद लेने या इनके शब्दों द्वारा क्रियापद बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पर इन्होंने अरबी-फारसी के शब्दों को भी लिया है और उनसे क्रिया पद तक बनाये हैं। 'तुलसी' भी इस कला में निपुण हैं पर 'सूर' 'तुलसी' की भाँति अरबी-फारसी के शब्दों में संस्कृत के प्रत्ययादि कम लगाते हैं, पर उन्हें ब्रजभाषा के ढाँचे में ढाल कर मुलायम करने से चूकते भी नहीं। 'मशकत' फारसी शब्द है, पर सूर ने इसको 'मसकत' करके ब्रजभाषा का सुकोमल आवरण दे ही दिया। और भी उदाहरण देखिये—

- १—'सूर' पाप को गढ़ दूढ़ कीनो 'मुहकम' लाइ किंवार ।
- २—निसिबासर बिषयारस रुखितें कबहुँ न 'आयों बाज' ।
- ३—'कुलहि' लसत सिर स्याम सुभग अति बहुबिधि सुरँग बनाई ।
- ४—रूछू 'हवस' राखै जिन मेरी जोइ जोइ मोहिं रुचै री ।
- ५—सफरी, सेव, छुहारे, पिस्ता, जे 'तरबूजा' नाम ।
- ६—धूँ घट पट कवच कहो, छूटे मान 'ताजी' ।
- ७—सुनौ जोग को का लै कीजै जहाँ 'उयान है' जी को ।

क्रियापद बनाना तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा। पर उसमें भी सूरत्व की छाप लगी है। जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के क्रियापद बनाए हैं, अप्रचलित या सोच कर अर्थ लगनेवाले पदों के नहीं, तुलसी तो 'गुजरना' का 'गुदरना' करके—

- १—भा भिनुसार गुदारा लागा ।
- २—मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई ।

लिख मारते हैं; पर ये ऐसा नहीं करते, वरन् जहाँ तक हो सका है विदेशी शब्दों को लाने से बचे हैं। देखिये—

'सूर' कृपालु भये करुनामय आपुन हाथ सों दूत 'रिहाये' ।

द्राविड़-प्राणायाम करके शब्द लिखना 'सूर' को भी पसन्द था। अवशता हो जाने पर तुलसीदासजी जैसे 'पाथ-नाथ-नंदिनीपति' का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार समुद्र के लिए सूरदासजी भी 'पिता संपति को' लिखते ही हैं—

कहौ तु लंक उखारि डारि देउँ जहाँ 'पिता संपति को' । इस प्रकार के और भी कितने ही प्रयोग हैं जो यथास्थान टिप्पणी में मिलेंगे ।

प्राकृत के नियमों का प्रयोग भी सूर ने खूब किया है । प्राकृत के नियमानुसार 'ट' का 'र' हो जाता है । 'सूर' ने इसी आधार पर बेचारे 'कीट' को 'कीर' कर ही दिया । और भी उदाहरण देखिये—

१—नमता घटा, मोह की बूँदें, 'सलिता' मैंन अपारो ।

२—कागज धरनि करै द्रुमलेखनिजल 'सायर' मसि घोर ।

कहीं कहीं व्याकरण की अशुद्धियाँ भी मिलती हैं और वे भी खटकने वाली । सूर ने इसका कोई निवारण नहीं किया, तुलसी की भाँति इनकी भाषा में चुस्ती नहीं है । उदाहरण लीजिये—

१—जनक धनुषव्रत देखि जानकी त्रिभुवन के सब नृपति 'हँकारी' ।

२—राजपुत्र दोड ऋषि लै आए सुनि व्रत जनक तहाँ 'पगु धारी' ।

३—चित्रकूट गये भरत मिलन जब 'पग-पाँवरि' दै करी 'कृपा री' ।

इनमें 'पग-पाँवरि' शब्द का प्रयोग एक विशेष कारण से सदोष है, 'पग' शब्द यहाँ पर निरर्थक है, 'पाँवरी' कहने से ही अभिप्राय पूरा पूरा प्रकट हो जाता है । अतः यहाँ पर 'अधिकपददोष' हुआ ।

इसके पहिले उदाहरण में 'पगुधारी' शब्द है जिसका प्रयोग तुलसी ने भी किया है—

रंगभूमि जब सिय पगु धारी, देखि रूप मोहे नर नारी ।

इसमें मूल शब्द है 'पगुधार' जो हमारे ऊपर कहे अनुसार 'पैर धरती है' (प्रवेश करती है) अर्थ देगा और 'है' 'नारी' का तुकान्त मिलाने के लिये लगाया गया है । पर सूर के 'पगुधारी' में यह बात नहीं है । यदि इसे अवधी के प्रकार का प्रयोग समझ लें तो परिहार हो सकता है । व्रज में ऐसा प्रयोग नहीं होता ।

सूरदासजी की कविता में 'सु' 'जु' का प्रयोग भी कम नहीं है, इसका कारण यह है कि वे नित्य बहुत से पद बनाया करते थे । दो चार में 'सु' 'जु' की भरती किये बिना काम नहीं चलता था । इन्हीं के समकक्ष तुलसी के पद इनके प्रयोग से हीन हैं । उदाहरण—

इह सुनि ग्वालि जगत के बोहित पतित 'सु' पावन नाम ।

सूर ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं। इन्हें हम विचित्र प्रयोगों से भिन्न मानते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयोग नई परिपाटी चलाना है। हिन्दी साहित्य में 'सचु' शब्द जिसका अर्थ 'सुख' 'आनन्द', 'संतोष', आदि होता है 'पाना' क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हुआ है। सभी कवियों ने इसका प्रयोग इसी क्रिया के साथ किया है और स्वयं सूर ने भी इसका प्रयोग 'पाना' क्रिया के साथ ही अनेक स्थलों पर किया है। पर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग एक स्थान पर स्वतन्त्र भी किया है। देखिये—

‘किंगिरी सुर कैसे ‘सचु मानत’ सुनि मुरली को गान ।’

यहाँ पर 'सचु' का प्रयोग 'मानत' के साथ हुआ है, पर सूर तुलसी आदि सभी इसका प्रयोग 'पाना' क्रिया के साथ करते हैं:—

१—तबते इन सबहिन 'सचु पायो' ।

२—सरसरिता जल होम किये ते, कहा अगिनि 'सचु पायो' ।

३—माधव जू मैं उत अति 'सचु पायो' ।—‘सूर’

४—भोजन करहिं सुर अति बिलम्ब बिनोद सुनि सचु पावहीं ।

—तुलसी ।

'सचु' कोई संज्ञा है इसमें तो सन्देह ही नहीं, फिर इसका प्रयोग अन्य क्रियाओं के साथ होना कोई अनुचित नहीं है। हमारे विचार से 'पाना' क्रिया के साथ इसका प्रयोग अत्यधिक सुन्दर है; पर अन्य क्रियाओं के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

सुतराम् सूर की भाषा प्रसादगुण पूर्ण और स्वाभाविक तथा मर्यादित प्रयोगों से युक्त है, किन्तु फिर भी इन गुणों के समक्ष बंधान (चुस्ती) कुछ कम है। पर यह दोष क्षम्य है। रही व्याकरण की बात सो कवियों ने व्याकरण की परवाह की ही नहीं, पर सूर का व्याकरण-विरोध भी मर्यादित ही है।

(आ)—पिंगल

सूदासजी ने कविता गाने के लिये बनाई थी। अतः और किसी प्रकार के छन्दों को रागानुकूल बनाना, लय के अनुसार रीति, चना,

तथा उनमें तालमात्रा की नाप-जोख करना उतना स्वाभाविक नहीं होता जितना कि पदों में होता है। गाने के लिये इन्हीं गीतों का प्रचार पहले से रहा है। तुलसीदासजी ने भी अपने 'गेय' काव्य के लिये इन्हीं पदों का प्रयोग किया है, इसी कारण सूरदासजी की संपूर्ण गेय-कविता इन्हीं पदों में है, पदों के लिए छन्दः शास्त्र में कोई विशेष नियम नहीं लिखा गया है। पदों की पहिली पंक्ति और पंक्तियों को अपेक्षा छोटी होती है और प्रत्येक दो चरणों के बाद इसकी आवृत्ति की जाती है। इसको 'स्थायी' पद या 'टेक' कहते हैं। इसमें एक प्रकार से सारे पद का निचोड़ सा रहता है। अन्य सब चरणों में मात्राएँ बराबर रहती हैं, और प्रवाह भी एक सा रहता है, नहीं तो उसमें राग-तालानुकूल बंधान बाँधने में बड़ी दिक्रत पड़ती है। सूरदासजी के पदों में ये सभी लक्षण वर्तमान हैं। इनके सभी पदों में (कतिपय पदों को छोड़कर) धारा-प्रावाहिक गति बड़ी सुन्दर है। उन कतिपय पदों की गति बिगड़ने का दोष हम 'सूरदास' जी को नहीं दे सकते। गेय कविता में श्रुति-दोष से इन बातों का होना असंभव नहीं है, पर इससे इन के पदों के गाने में कोई कठिनता नहीं होती। यह दोष गवैये पर निर्भर रहता है। सफल गायक इन दोषों को आसानी से छिपा सकता है। तुकान्त के सम्बंध में पदों का नियम तो यही है कि 'स्थायी' पद के अनुसार सभी पदों का एक सा तुक होना चाहिये। यही सर्वोत्तम सिद्धान्त है, क्योंकि स्थायी पद बार बार कहना पड़ता है। इस प्रकार के एक नहीं अनेक पद उदाहरण स्वरूप ग्रंथ में वर्तमान हैं। एक तुकान्त न होने से कुछ खटकता सा है। इससे कुछ घटकर नियम यह है कि पद सम-विषम तुकान्त हो सकते हैं, किन्तु इनमें भी यह ख्याल रखना चाहिये कि तुकान्त में वर्णों का क्रम एक सा हो। जैसे—

मुरली सुनत उपजी 'बाइ' ।

श्याम सों अति भाव बाढ़ो चलीं सब 'अकुलाइ' ॥

गुरु जनन सों भेद काहू क्यो नाहि 'उधारि' ।

अर्ध रैन चलीं घरन ते जूथ जूथन 'नारि' ॥

नंदनंदन तरुनि बोलीं सरद निसि के 'हेत' ।

रुचि सहित बन को चलीं वै 'सूर' भई 'अचेत' ॥

सूरदासजी के तुकान्तों में 'पद व्यतिक्रम' बहुत पाया जाता है। पहिले बहुत चरणों में यदि दो गुरु (SS) हैं तो अन्तिम पद में भट्ट से हो लघु (॥) हो जायेंगे। (S) के स्थान पर (IS) हो जायगा।

गोविंद आहँ मन के 'मीत' ।

गज अरु ब्रज प्रह्लाद द्रौपदी सुमिरत ही 'निश्चीत' ॥

लाखागृह पांडवन उबारे शाक पत्र सुख 'खाये' ।

अंवरीष हित स्नाप निवारै व्याकुल चले 'पराये' ॥

+ + +

गुरु बांधव हित मिले सुदामहिं तंदुल रुचि सों 'जाँचत' ।

प्रेम बिकलता लखि गोपिन की बिबिध रूप धरि 'नाचत' ॥

पर यह दोष गायक की कुशलता पर निर्भर हैं। वह यदि संगीत-शास्त्र में निपुण हो तो यह दोष ध्यान में आते ही नहीं। सारांश यह कि 'सूरदास' एक बड़े भारी संगीतज्ञ थे, और उन्होंने रागतालों के अनुकूल ही पदों की रचना की थी, उनको मात्रा गिन गिन कर शब्द रखने की और तुकान्त खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, स्वभावतः मँजे हुए कंठ से जो गाते जाते थे वह स्वयं एक पद के रूप में ही नजर आता था। इसलिये इनके पदों में ऐसा होजाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

सूरदासजी ने शृंगार, शान्त, अद्भुत और हास्य—इन्हीं चार रसों का वर्णन किया है; पर बड़ी उत्तमता के साथ। शेष पाँच रसों का वर्णन इनके काव्यक्षेत्र की सीमा के बाहर है। पर कहीं कहीं और रसों का वर्णन भी थोड़ा बहुत किया गया है, और पूर्ण सफलता मिली है। शृंगार रस—वात्सल्य और दाम्भ्य प्रेम—के तो सूरदासजी उस्ताद हैं। वात्सल्य-रस के एक दो उदाहरण लीजिये—

(१) जैवत कान्ह नंद इक ठौरे ।

कलुक खात लपटात दुहँ कर बालक हैं अति भोरे ॥

(२) बलि बलि जाऊँ मधुर सुर गावहु ।

अबकी बार मेरे कुँवर कन्हैया नंदहि नाचि दिखावहु ॥

(३) आँगन में हरि सोइ गए री ।

दोउ जननी मिलि कै हरये करि सेज सहित तब भवन लए री ॥

(४) बल मोहन दोउ करत बियारी ।

प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अरु जसुमति महतारी ॥

+

+

+

दोउ मैया निरखत आलस स्यों छवि पर तन मन डारति वारी ।

बार बार जमुहात 'सूर' प्रभु इह उपमा कबि कहै कडा री ॥

कैसे सच्चे चित्र हैं ! वात्सल्य प्रेम ही मानो सदेह इन पदों में भरा हुआ है ।

शृंगार रस के 'संयोग' और 'विप्रलम्भ' दोनों पक्षों का वर्णन सूरदासजी ने बड़ा सुन्दर किया है, और इतना अधिक किया है कि और कोई भी कवि इनकी समता नहीं कर सका । वृन्दावन में यमुनातट पर चाँदनी रात्रि में कदंब के वृक्ष के नीचे बड़े रमणीक स्थलों पर कृष्ण-गोपियों की रासलीला, विशेषतः राधा-कृष्ण का क्रीड़ा कथन संयोग पक्ष है । कृष्ण गोपियों के प्रेम—रति स्थायी भाव—को विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट किया है । ग्रन्थ-विस्तार की आशंका से यहाँ पर उनका खुलासा नहीं किया गया है । रस का परिपाक सूरदासजी ने बड़ा ही अच्छा किया है । इनका एक ग्रन्थ 'साहित्य-लहरी' ऐसा है कि उसमें इन्होंने नायक-नायिका भेद लिख डाला है । अतः विशेष उदाहरण न देकर प्रस्तुत पुस्तक में से ही दो एक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये जाते हैं । प्रेम-गर्विता नायिका की भाँति मुरली घमंड के मारे किसी से बोलती तक नहीं—

मुरली अति गर्व काहु बढति नाहि आजु ।

हरि को मुख कमल देखि पायो सुख राजु ॥

+

+

+

बंसी बस सकल 'सूर' सुर नर मुनि नागा ।

श्रीपतिहू श्री बिसारि एही अनुरागा ॥

गोपियाँ अपने प्रेम के आलंवन विभाव में स्थित श्रीकृष्णजी के रूप का वर्णन करती हैं—

(१) देखु सखी मोहन मन चोरतु ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि त्रिवि मोरत ॥

(२) स्याम हृदय वर मोतिन माला, विथकित भई निरखि ब्रजबाला ।

सवन थके सुनि बचन रमाला, नैन थके दरखन नंदलाला ॥

प्रस्तुत संग्रह में बालकृष्ण, रूपमाधुरी, और सुरली-माधुरी के पद 'संयोग-शृंगार' में समझने चाहिये ।

सूरदासजी का वियोग-शृंगार संयोग शृंगार से भी कहीं अधिक है। सच पूछा जाय तो शृंगार रस का वास्तविक स्वरूप 'वियोग-पक्ष' में ही देखा जाता है 'संयोग-पक्ष' में नहीं। पारस्परिक प्रेम का पता संयोग में नहीं चलता। जब तक दो प्रेमी एक साथ रहेगे—उनका विछोह न होगा—तब तक उनको इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता कि हम परस्पर एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। न उस समय आमोद-प्रमोद के कारण किसी को यह जानने की उतनी उत्कंठा ही रहती है। पर वियोग होते ही जब एक दूसरे का अभाव खटक ने लगता है, अपने संयोग के दिनों की याद रह रह कर चित्त को व्याकुल कर देती है तब अपने प्रिय के सच्चे प्रेम का पता चलता है। माता-पुत्र का प्रेम अनुलनीय है। पर जब तक दोनों का विछोह नहीं हो जाता तब तक किसी को भी यह नहीं जान पड़ता कि हमारा परस्पर कितना प्रेम है, न यह जानने की चेष्टा ही की जाती है। माता पुत्र को डाँटती फटकारती भी हैं, पुचका-रती भी है। पुत्र भी मचलने रूठने से बाज नहीं आता। पर ज्यों ही पुत्र कहीं विदेश जाता है तो माँ अपने लाडिले के मचलने और रूठने को ही तरसती है। जो मचलना और रूठना संयोगावस्था में दुःखद प्रतीत होती थी इस समय उसकी याद ही सुखद जान पड़ती है, पुत्र को भी माँ के वास्तविक प्रेम का सच्चा अनुभव माता से बिलुड़ने पर ही जान

पड़ता है। माता का अभाव जब उसे खटकने लगता है तब वह जानता है कि मातृ-प्रेम का महत्व क्या है। एक ओर पुत्र के बिना माता को अपना हृदय सूना सा जान पड़ता है, पुत्र के अभाव में आनन्द उसके पास तक नहीं फटकता; दूसरी ओर पुत्र को मुहुर्मुहुः माता की स्नेहपूर्ण फटकार की याद आने से कल नहीं पड़ती। एक ओर माता को यह चिन्ता लगी रहती है 'मेरा लाल कहीं भूखा न हो, मेरे हृदय के टुकड़े को हठ करके कौन खिलायेगा' इत्यादि; दूसरी ओर पुत्र को स्नेहमयी जननी के 'मेरे लाल, जरा-और खालो,' इत्यादिक वात्सल्यपूर्ण अनुरोध के अभाव में स्वादिष्ट भोजन भी नहीं रुचता। हम लोग जब तक घर में रहते हैं तब तक अपने भाई बहनों, अपने बालसखाओं से न जाने कितनी बार लड़ते झगड़ते हैं। पर घर से बाहर पैर रखते ही रह रह कर भाई बहनों की याद हमें चैन नहीं लेने देती। इसी लिये हम कहते हैं कि 'वियोग प्रेम की कसौटी है'। जिसका प्रेम विरहाग्नि में तप कर भी खरे सोने की तरह दमकता रहता है, विरह रूपी शाखशिला में विसने पर भी जिसका प्रेम हीरे की भाँति और भी अधिक चमकने लगता है वही सच्चा प्रेमी है। एक बात और भी है। संयोग में प्रेम का निर्वाह करना छकु कठिन नहीं है, बात तो तभी सराहनीय है जब वियोग में हम प्रेम का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकें। संयोग में कपट प्रेम भी हो सकता है, पर वियोग में तो कपट प्रेम को ठौर ही नहीं। संयोग में कभी कभी वासना भी छिपी रहती है, पर वियोग में यह बात भी नहीं। इसी कारण आचार्यों ने 'संयोग-शृंगार' से विप्रलम्भ-शृंगार' को ऊँचा स्थान दिया है।

वियोग होने पर प्रेमी की जो दशा होती है उसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो नहीं सकता, भुक्तभोगी ही जानता है, प्रेमी अपने प्रिय के ध्यान में निमग्न होकर खाना पीना भी भूल जाता है। लाख प्रयत्न कीजिये पर प्रेमी को चैन नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं सुहाता। उसकी आँखें केवल प्रिय के दर्शन की ही भूखी रहती हैं,—जैसे—

आँखिया हरि दरसन की भूखी,

कैसे रहें रूप रस राँची ये बतियाँ, सुनि रुखी ॥

अवधि गनत, इकट्ठक मग जोवत तब एती नहिं भूँखी ।
 अब इन जोग संदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ॥
 बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी ।
 'सूर' सिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥
 प्रेमी को प्रिय की गुणचर्चा सुनने के अतिरिक्त और बातें कुछ भी
 नहीं रुचती ।

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अरानी ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही लै गाव ॥

+

+

+

हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥

जब यह नृशंस वियोग दो प्रेमियों के बीच में पहाड़ की तरह खड़ा
 हो जाता है तब उनकी सारी अभिलाषाओं पर पानी फिर जाता है,
 इच्छाओं का खून हो जाता है । यही निर्घृण वियोग प्रेमियों को खाना
 पीना तक भुलाकर उन्मत्त कर देता है, प्रेमी इसी वियोग की कठोरता
 से अपने सब सुखों को तिलांजलि दे देता है ।

अब या तनहिं राखि का कीजै ।

सुनु री सखी ! स्यामसुन्दर बिनु बाँटि विषम विष पीजै ।

दुसह बियोग विरह माधव के कौन दिनहिं दिन छीजै ।

'सूरदास' प्रीतम बिन राधे सोचि सोचि मन खीजै ॥

कभी कभी यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक का कारण हो जाता है ।
 पर महात्मा सूरदासजी का 'वियोग' इतना पाषाण-हृदय नहीं है ।
 उन्होंने 'अमर-गीत' में यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रेम के
 पश्चात् वियोग ही एक ऐसा मार्ग है जिसपर चलने से प्रेम अधिकाधिक
 दृढ़ एवं पुष्ट होता जाता है । उनका कथन है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो
 चाहे कितना ही दुस्सह वियोग क्यों न हो जाय, गोपियों के प्रेम की
 भाँति अटूट अक्षुण्ण रहेगा, अथवा यों कहिये कि उत्तरोत्तर बढ़ता
 ही जायगा । वे सदा यही कहेंगी—“जे पहिले रँग रँगी स्याम रँग तिन्ह
 न चढ़ै रँग आन” । हृदय बड़ी विचित्र वस्तु है, जितना अधिक वियोग

होगा उतना ही उसमें अधिक प्रेम भी बढ़ेगा, मगर प्रेम हो सच्चा, कच्ची सुतली में बँधा नहीं।

(१) ऊधो मन नहीं दस बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम सँग को आराधै ईस ?

भई अति सिथिल सबै माधव बिनु जथा देह बिनु सीस ॥

स्वासा अटक रहे आसा लगि जीवहिं कोटि बरीस ॥

तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के ईस।

‘सूरदास’ रसिक की बतियाँ पुरवों मन जगदीस ॥

और भी देखिये—

(२) विरह सहन को हम सिरजी है, पाहन हृदय हमार।

‘सूरदास’ अन्तरगत मोहन जीवन ग्रान अधार ॥

जो वस्तुएँ, जो बातें हमें संयोग के समय हितकर जँचती हैं वे ही वस्तुएँ वे ही बातें हमें प्रिय के अभाव में शत्रु सी खटकती हैं। कृष्ण के अभाव में गोपियाँ कहती हैं—

बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजै।

तब ये लता लगहि अति सीतल अब भई बिषम ज्वाल की पुंजै ॥

वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलै अलि गुंजै।

पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, दधिनुत, किरन भानु भई भुंजै ॥

ये ऊधो कहियो माधव से विरह करद कर मारत लुंजै।

‘सूरदास’ प्रभु को मग जोवत अँखियाँ भई वरन ज्यों गुंजै ॥

प्रिय के वियोग में सब सूना सा जान पड़ता है, सब अंधकार मय दिखलाई देता है, घर बाहर सर्वत्र उदासी छाई रहती है—

ऊधो यहि ब्रज बिरह बढ़यो।

घर, बाहिर, सरिता, वन, उपवन, बल्ली द्रुमन चढ़यो ॥

ये दशाएँ दोनों ओर समान रूप में प्रकट होती हैं। जब तक हम अपने घर या गाँव में रहते हैं तब तक हमें वहाँ की वस्तुओं में कोई विशेष चमत्कार नहीं जान पड़ता। पर घर से दूर जाते ही वहाँ के साधारण से साधारण तुच्छ से तुच्छ पदार्थों में भी एक अपूर्व सौंदर्य

लक्षित होता है, अनेक अपूर्व चमत्कार बोध होते हैं, उस समय के सुख के लिए हमारा मन तरसता है। ब्रज की याद आने मात्र से कृष्ण गद्गद हो जाते हैं और उनके चित्त पट पर पुराने आमोद-प्रमोद के चित्र एक एक कर अंकित होते जाते हैं। सूरदासजी ने इन भावों को कैसे सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है—

ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाही ।

हंस-मुता को सुन्दरि कगरी अह कुंजन की छाहीं ॥

वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरि क दुहावन जाहीं ।

गाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥

यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुकताहल जाहीं ।

जबहिं सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु माहीं ॥

अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदानन्द निबाहीं ।

‘सूरदास’ प्रभुरहे मौन है, यह कहि कहि पछिताहीं ॥

‘वियुक्त’ के स्वरूप या गुण का सादृश्य सम्मुख आते ही आने उस प्रिय की याद आजाती है—

आजु घन स्याम की अनुहारि ।

उनै आये साँवरे सखि लेहि रूप निहारि ॥

+

+

+

गरजत गगन गिरा गोविंद की सुनत नयन भरे बारि ।

‘सूरदास’ गुन सुमिरि स्याम के विकल भई ब्रजनारि ॥

अपने प्रिय के वियोग के समय हम दूसरे का—चाहे वह हमारा प्रिय सखा ही क्यों न हो—आनन्द फूटी आँखों भी नहीं देख सकते ।

कोउ आई ! बरजै या चन्दहि ।

करत है कोप बहुत हम ऊर कुमुदिनि करत अनंदहि ॥

+

+

+

‘हम तो विरह के मारे मर रही हैं और यह निगोड़ी कुमुदिनी अपने प्रियतम चन्द्रमा के साथ आनन्द कर रही है’ इस ईर्ष्या के वश में होकर गोपियाँ भी यही मनाने लगती हैं कुमुदिनी का भी अपने प्रियतम से

वियोग हो जाय, यही नहीं वे 'जरा देवी' और राहुकेतु की प्रार्थना करने से भी नहीं चूकती। मत्सरमय संसार का यही नियम ही है। किसी की नाक कट जाती है तो वह 'नाक की ही ओट में स्वर्ग हैं' यह कहकर सबकी नाक कटा कर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयत्न करता ही है।

वियोग का एक और पहलू है। दृढ़ विश्वासी को वियोग नहीं सताता, क्योंकि वह अपने उपास्य की मूर्ति का जब चाहे तब अपने मन के भीतर ही आह्वान कर लेता है, उसका सजीव चित्र उसके नेत्रों के सामने नाचने लगता है।

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नन्दनन्दन अछत कैसे आनिप उर और ॥

चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति ।

हृदय तें वह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥

स्यामगात, सरोज आनन, ललित अति मृदु हास ।

'सूर' ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥

प्रेम हमको स्वार्थत्याग का पाठ पढ़ाता है, स्वार्थ त्याग करना प्रत्येक उत्तम कोटि के प्रेमिक के लिए अनिवार्य है। अपने प्रिय को सुख पहुँचाने के लिये प्रेमी अपना तन, मन, धन, सर्वस्व निछावर कर देता है। ऐसा सच्चा प्रेम विरले सौभाग्यवान को प्राप्त होता है। माता का निःस्वार्थ स्नेह इसी श्रेणी के अन्तर्गत है। माता को अपने पुत्र का विरह सहना मंजूर है, पर यदि उसके निकट रहने से पुत्र के किसी तरह के अमंगल की आशंका रहती है तो वह हृदय से यही मनाती है कि पुत्र यहाँ न रहे तो अच्छा। यही बात हम गोपियों के स्वार्थहीन प्रेम के बारे में भी कह सकते हैं। वे कहती हैं—

ऊधो भली करी गोपाल ।

आपुन तौ आवत नहीं ह्याँ, वहाँ रहे यहि काल ॥

+

+

+

हम तौ न्याय सहै एतो दुख बनवासी जो गुबाल ।

'सूरदास' स्वामी सुखसागर भोगी अमर भुआल ॥

‘ठीक ही किया गोपाल ने जो यहाँ नहीं आए। ब्रज की दशा तो इस समय बड़ी भयावनी है। सभी सुखद पदार्थ दुःखद हो गये हैं। अतः कृष्ण का यहाँ न आना ही अच्छा हुआ। हम तो इस कष्ट को किसी न किसी प्रकार सह ही लेती हैं पर कन्हैया का सुकुमार शरीर इन कष्टों को नहीं सह सकता।’ वास्तव में प्रेम की यही विशेषता है। वह प्रेम ही क्या जिसमें वियोग रूपी दीवार को न लाँघना पड़े? वह प्रेम ही क्या जिसके पश्चात् प्रेमी कुछ काल तक वियोग की उवाला में छटपटाए नहीं। सच पूछिये तो विना वियोग के प्रेम में कुछ रस नहीं, कुछ मजा नहीं। सच्चा और लगन का प्रेम वियोग के पश्चात् ही अपूर्व आनन्द रता है। हमारा पंचम-नक्षत्र—अमरगीत—वियोग-शृंगार के उदाहरणों से ही भरा हुआ है।

शृंगार रस की बातें हो चुकीं। अब शान्त रस के भी कुछ उदाहरण देखिये।

१—अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया बिषम भुजगिनी को बिष उतस्यो नाहिन तोहि ॥

२—अब की राखि लेहु भगवान ।

हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साँधे बान ॥

३—ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी ।

कहियत दोन दाम पर-पीरक सब घट अन्तरजामी ॥

४—जनम निराना अटके अटके ।

सुत संपति गृह राजमान को फिरो अनत ही भटके ॥

५—जोपै राम नाम धन धरतो ।

टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

कहाँ तक गिनावें, एक दो हों तो लिखे भी जायँ। ‘विनय’ के समस्त पदों का शान्तरस के ही उदाहरण समझने चाहिये। शेष रहे अद्भुत और हास्य-रस।

वास्तव में अद्भुत रस सभी रसों में अन्तर्हित रहता है, काव्य अनोखी कल्पनाओं से भरा रहता है। वे अनोखी कल्पनाएँ एक प्रकार

से 'अद्भुत-रस' में ही परिगणित हो सकती है। 'रस' का अर्थ ही 'लोकोत्तर' या 'अद्भुत' चमत्कार है। एतावता यह मानना पड़ता है कि बिना अद्भुतता के किसी काव्य में चमत्कार या रोचकता आ नहीं सकती। कहा भी है—

रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यदभुतो रसः ॥

सूरदास जी के विषय में तो हम पहिले भी कह चुके हैं कि वे बिना आद्भुत्य के कोई बात ही नहीं करेंगे। मामूली सी बात में भी कोई न कोई अनोखी कल्पना खोज ही लावेंगे। कतिपय उदाहरण ही दे देना पर्याप्त होगा—

(१) चरन कमल बंदौ हरि राई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे कूँ सब कुछ दरसाई ॥

बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै रंक चलै सिर छत्र धराई ।

'सूरदास' स्नामी करुनामय बार बार बंदौ तेहि पाई ॥

(२) राखी लाज द्रुपदतनया की कुरुति चीर हरै ।

दुर्योधन को मान भंग करि बसन प्रवाह भरै ॥

(३) जब सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहि हूँ कछु न सरै ।

राखे ब्रजजन नंद के लाला गिरिधर बिरद धरै ॥

(४) निकसि खंभ तैं नाथ निरन्तर निज जन राखि लियो ।

बहुत सामना दइ प्रहलादहिं ताहि निसंक कियो ॥

मृतक भये सब मखा जिवाए विष जल जाइ पियो ।

'सूरदास' प्रभु भगतबल्ल हैं उपमा कौन दियो ॥

(५) गुपालैं माई पालने कुलाए ।

सुर मुनि कोटि देव तैंतीसौ देखन कौतुक आए ॥

जाको अन्त न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि न पाए ।

+

+

+

'सूर' स्याम भगतन हित कारन नाना भेष बनाए ॥

(६) जसुदा तू जो कहति ही मो सौं ।

दिन प्रति दिन उरहनो आवति कहा तिहारो कोसों ॥

वहै उरहनो सत्य करन को गोबिंदहि गहि ब्याई ।

देखन चली जसोदा सुत को हँ गये सुता पराई ॥

श्रीकृष्णजी परमात्मा के अवतार हैं, लीला करने को ही परमात्मा मनुष्य देह धारण करके मर्त्यलोक में अवतरित हुए हैं । परमात्मा के जितने भी कार्य हैं वे क्षुद्र मनुष्यों के लिए अद्भुत ही हैं । अतएव परमात्मा के कार्यों के संबंध में ऐसी अनौखी कल्पना करना मनुष्य जाति के लिए कोई अस्वाभाविक बात नहीं है केवल 'सूर' ने ही नहीं 'तुलसी' प्रमुख जिन जिन कवियों ने भी 'ईश्वर' की महिमा का बखान किया है सबने अद्भुततापूर्वक ही । वास्तव में परमेश्वर और उसकी सृष्टि सभी अद्भुत हैं । जो परमात्मा—

बिनु पद चले सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै; विधि नाना ।

आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी ॥

हैं उसके बारे में कल्पनाएँ भी अद्भुत ही होंगी । 'सूर' की कल्पना की दौड़ यहीं तक नहीं रही । देखिये—

संदेसनि मधुबन कूप भरे ।

+

+

+

मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लालि जरे ।

पाती लिखै कहो क्योंकरि जो पलक कपाट अरे ॥

अद्भुतता की हद हो गई । इस कल्पना की भी कोई सीमा है ? गोपियाँ चिट्ठी लिखें भी तो कैसे ? स्याही चिट्ठी लिखते २ चुक गई । बचा खुचा कागज था सो उनके आँसुओं के जल से भीग गया । दुर्भाग्यवश कलम बनाने के लिये सरकंडे का भी अभाव हो गया, सारे बन के बन में आग लग गई । यदि विचार किया जाय तो अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि कई अलंकार भी बिना अद्भुतता के हो नहीं सकते । यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार के ही कारण इस पद में कितनी खूबी और कितना चमत्कार आ गया है । ऐसी कल्पनाएँ सूर-साहित्य में एक नहीं अनेकों हैं ।

‘सूरदास’ जी समय पर कबतियाँ कसने और मजाक करने से भी नहीं लूके हैं । इनकी कविता पढ़ते पढ़ते मन ही मन हँसी आए बिना नहीं रहती । इनका हास्य बड़ा गंभीर होता है, जिसे हम स्मित हास्य कहते हैं । महापुरुषों की भाँति सभी महाकवियों का हास्य भी ‘स्मित’ ही होता है, क्षुद्र मनुष्यों और क्षुद्र कवियों की तरह बत्तीसी दिखाकर ‘अट्टहास’ नहीं होता । अमरगीत में हम इस रस को प्रचुर परिमाण में पाते हैं ।

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाँडे ॥

काहे को भाला लै मिलवत कौन चोर तुम डाँडे ।

+

+

+

‘सूरदास’ तीनों नहीं उपजत धनिया, धान, कुम्हाड़े ॥

जधो को बनाने के लिये गोपियाँ कैसी मीठी चुटकी लेती हैं । “हाँ अब आए पाँडेजी, ये हमको जोग सिखावेंगे जोग, बनजारे की तरह बैलों में पोथी पत्रा लादे फिरते हैं, आदि ।” फिर जरा मुसुकुराती हुई पूछती हैं—
निगुन कौन देस को बासी ?

मधुकर ! हँसि समुझाय सौँह दें ब्रूकति साँच, न हाँसी ॥

जधो को बेवकूफ बनाने के लिये कहती हैं, “जधोजी, शायद आप रास्ता तो नहीं भूल गये । आपको कहीं दूसरी जगह जाना होगा, पर भूल से यहाँ आ पड़े होंगे ।

जधो जाहु तुम्है हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहि पठाये तुम हो बीच भुलाने ॥

अथवा, शायद ‘श्याम’ ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है । नहीं तो वे तुमको हमें जोग सिखाने क्यों भेजते । अच्छा तुम्हारी कसम यह तो बतलाओ, जब उन्होंने तुमको हमारे पास भेजा था तब क्या वे जरा मुसुकाए भी थे या नहीं ?

साँच कहो तुमको अपनी सौँ ब्रूकति बात निदाने ।

‘सूर’ स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥

जब ऊधो का मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं रह जाती तब कहती हैं, “अच्छा बहुत हुआ, देखली आपकी पंडिताई, अब आपके चरण छूती हैं—

ऊधो, उठो सबै पालागैं देखो ज्ञान तुम्हारी ।

इस प्रकार की चुभती हुई चुटकियों से सारा भ्रमरगीत भरा पड़ा है । जैसा हम कह चुके हैं ये सब ‘मन्दहास’ के उदाहरण हैं ‘अतिहास’ के नहीं । एक उदाहरण और देखिये—

स्याम, कहा चाहत से डोलत ।

बूझेहू ते बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत ॥

+

+

+

मैं जान्यों यह घर अपनो है या धोखे में आयो ।

देखतु हौं गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो ॥

ऐसा शायद कोई विरला ही होगा जो नटखटाधिपति की ‘मैं जान्यों.....गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो’ इस युक्ति पूर्ण उक्ति को पढ़कर न मुसकुरा दे । फिर यदि “सुनि मृदुवचन.....गवाल्लिनि मुरि मुसुकानी” तो इसमें ताज्जुब क्या । बच्चों का विनोद ही हास्यमय होता है । बच्चों की तुतली बातें ही हास्यरस के ‘विभाव’ कहे जा सकते हैं । उनकी एक एक बात ऐसी होती है जो रोते हुआ को भी हँसा देती है । माखनचोर मोहन की माखनलीला हास्यमय है । बस इतना ही अलम् होगा । एक उदाहरण भयानक रसका भी देकर अब हम रस विवेचन को समाप्त करते हैं—

चरन गहे अँगुठा मुख मेलत ।

+

+

+

उछलत सिंधु, धराधर काँप्यो, कमठ पीठि अकुलाह ।

सेस सहस्रफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ ॥

बढ्यो बृच्छ बर, सुर अकुलाने गगन भयो उत्पात ।

महाप्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥

सूरदासजी का कव्यना तुरङ्ग बढ़ी बढ़ी कुदानें लेता है। यदि कहा जाय कि कव्यना साम्राज्य के एक बड़े भाग की सैर सूरदासजी खूब कर चुके हैं। बाल-प्रकृति और नारी-प्रकृति की तो रग रग से सूरदासजी इतने परिचित हैं कि शायद ही कोई कवि उनकी समता कर सके। पर हाँ तुलसी की भांति इनका कव्यनाक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक न था। बालकों के प्रत्येक भाव का सूर ने बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है। इस विषय में तो सूर अद्वितीय रहे हैं। भावों का विशेष विवरण हम 'पंच-रत्न की आलोचना' के स्तम्भ के साथ साथ करेंगे।

अब हमें सूर की शब्दशक्ति, व्यंग्य, और अलंकार के विषय में कुछ कहना है। 'शब्दशक्ति' का काव्य में सबसे ऊँचा स्थान है, अच्छे कवियों की कविता में फालतू या भरती के शब्दों की भरमार नहीं होती। प्रत्येक शब्द ऐसा चुना हुआ और संगठित रहता है कि वाक्य का प्रवाह ही वक्ष्यमाण भाव को व्यक्त कर देता है। जिससे कविता में और भी सौंदर्य आ जाता है। प्रत्येक महाकवि की कविता में यह गुण थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता है। 'तुलसी' तो इस विषय में उस्ताद हैं। देखिये 'घन घंमड नभ गरजत घोरा'—इस पद में उन्होंने 'घोष' और 'महाप्राण' वर्णों के द्वारा कैसी ध्वनि पैदा कर दी है! पड़ते ही बादलों के गर्जन का स्पष्ट भान हो जाता है। इसी प्रकार 'कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि' इसमें सानुनासिक वर्णों द्वारा नूपुर की छमछमाइट साफ सुनाई देती है। इसे कहते हैं साहित्यिक सौंदर्य, यह है शब्द-चानुरी। सूर में भी यह खूबी है जरूर पर तुलसी की इतनी नहीं। 'अबरादशन कलबल कर बोलनि', और 'अट-पटात कल बल कर बोलत' इसमें 'ल'-कार बाहुल्य, और 'अघोष' और 'अलप्राण वर्णों' के प्रयोग से ऐसा ही ज्ञात होता है कि सचमुच कोई बालक की 'अस्फुट' 'अटपटे' शब्दों में बोल रहा है। कृष्ण डगमगा कर गिर पड़ते हैं। इसका चित्र सूरने 'अरबराह कर पानि गहावत डगमगाइ-धरनी धरै पैया' शब्दों द्वारा सामने रख दिया है, 'अरबर-डगमग धर धर' शब्दों के उच्चारण में हमारी जिह्वा न जाने कितनी बार लड़खड़ाती है।

ऐसे प्रयोग 'अनुकरणात्मक' (anomatopoeie) कहलाते हैं । स्थानाभाव से और उदाहरण नहीं दिखाये जा सकते ।

ध्वनि भी 'सूरदास' के काव्य में बहुत पाई जाती है । अमरगीत का तो एक भी पद ध्वनिविहीन नहीं है । यहाँ पर दो चार उदाहरण दे देना ही अलम् होगा ।

ऊधो गोपियों को जोग सिखाते हैं पर गोपियों को कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता । वे कहती हैं—

बार बार ये बचन निबारो । भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ।

+ + + +

जब हरि आवैं तब सुख पावैं । मोहन मूरति निरखि सिखावैं ।

✓ दुसह कथा अलि ! हमहि न भावैं । जोग कथा ओढ़ैं कि दसावैं ॥

इस पद में 'ओढ़ैं कि दसावैं' अत्यन्त खीझने पर कहा गया है । अविवक्षित वाच्य ध्वनि, द्वारा वे यह प्रकट करती हैं कि हमें सगुण ही चाहिये, निर्गुण की कथा की हमें जरूरत नहीं । इसी प्रकार 'लखियत कालिन्दी अतिकारी' इस सम्पूर्ण पद में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा विरह व्याकुलता की अतिशयोक्ति व्यंजित है । यहाँ लक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा अलंकार से अलंकार व्यंजित है ।

✓ ऊधो धनि तुमरो व्यौहार ।

धनि वै ठाकुर धनि वै सेवक, धनि तुम बरतन हार ॥

यहाँ भी 'धनि' शब्द के मुख्यार्थ का अर्थान्तर अर्थात् 'धिक्' अर्थ में संक्रमण होने से 'अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि' है ।

✓ जा जा रे भौरे दूर दूर ।

रंग रूप अरु एकहि मूरति मेरो मन कियो चूर चूर ॥

इससे यह व्यंग्य निकलता है कि काले आदमी प्रति पात्र बनाने के योग्य नहीं । इसी प्रकार ।

✓ 'सूरदास' पुनि समौ गये तें पुनि कइ लै है आय ।

इससे यह सूचित किया है कि अगर हमारी सुध न ली जायगी तो हम प्राण त्याग देंगी । फिर सिवाय पछताने के और कुछ हाथ न आयगा ।

‘देखो माई सुन्दरता को सागर’—इस पद में भी रूपकालंकार द्वारा कृष्ण का सौन्दर्य व्यंग्य है। इसी प्रकार और भी समझ लेने चाहिये।

सूरदासजी के मुख्य अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा हैं। पर ध्यान देने से और भी बहुत से अलंकार इनके पदों में मिल सकते हैं। इनके अलंकार स्वाभाविक हैं। इन्होंने अलंकार की अपेक्षा वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया है। किन्तु उस वर्णन में उपमा और उपमामूलक ही अन्य अलंकार स्वतः आ गये हैं। सच पूछिये तो उपमालंकार के बिना किसी भी कवि का काम नहीं चलता। और अलंकारों का अस्तित्व ही उपमा की वजह से है। इस लिये उपमा तो पद पद पर स्वर्य आ गई है। महाकवि अलंकारों के पीछे अपने भावों को नष्ट नहीं कर देता। वास्तव में काव्यकलाकोविद कवि काव्य-शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, वरन्च शास्त्र ही कवि का अनुसरण करता है। कवि अपनी स्वाभाविक गति से कविता करता जाता है, और उसके अनजान में ही भिन्न भिन्न अलंकार ध्वनि आदि उसकी कविता में स्वतः समाविष्ट होते जाते हैं और कवि को इस बात का भान भी नहीं होता कि इसमें कौन अलंकार या व्यंग्य है। कुछ उदाहरण लीजिये—

१—उपमालंकार—

१—चन्द्र कोटि प्रकास मुख अवतंस कोटिक भान ।

कोटि मन्मथ वारि छवि पर निरखि दीजत दान ॥

भृकुटि कोटि कुदण्ड रुचि, अवलोकनी संधान ।

कोटि बारिज नयन बंक कटाच्छ कोटिक बान ॥

कम्बु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान ।

२—बने हैं बिसाल कमल दल नैन । इत्यादि.....

तुलसी की भाँति सूर भी रूपक—विशेषतः सांगरूपक—के उस्ताद हैं। हैं तो इसके उदाहरण बहुत से पर दो एक दे देना ही पर्याप्त होगा।

✓ २—रूपक—बालकृष्ण के पद ४६ और ४७ में हरि-हर का क्या ही सुन्दर सांग रूपक बाँधा है। ‘देखो माई सुन्दरता को सागर’ इस पद में कृष्ण की सुन्दरता का सागर के साथ बड़ा ही अच्छा रूपक बाँधा है।

इसी प्रकार 'नंद नंदन चून्दावन चन्द' में चन्द्रमा और कृष्ण का सांगो-पांग रूपक बाँधने में भी कमाल किया है। 'विनय' में तो दार्शनिक विषयों के रूपकों की भरमार है, उदाहरणार्थ देखिये पद-संख्या ५, ७, ९ और १०।

✓ ३—उत्प्रेक्षा—सू दासजी जब वर्णन करने लगते हैं तो उत्प्रेक्षाओं की झड़ी सी लगा देते हैं। उपमा के बाद उत्प्रेक्षा का ही इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है।

१—सुन्दर कर आनन समीप अतिराजत इहि आकार।

मनु सरोज बिधु बैर बंचि करि लिये मिलत उपहार ॥

गिरि गिरि परत बदन ते उर पर द्वै द्वै दधिसुत बिदु।

मानहु सुभग सुधाकन बरषत लखि गगनांगन इन्दु ॥

२—मुख आँसू माखन के कनिका निरखि नैन सुख देत।

मनु ससि स्रवत सुधानिधि मोती उडुगन अवलि समेत ॥

३—कटि तट पीत बसन सुदेस।

मनहुँ नवघन दामिनी तजि रही सहज सुभेस ॥

कनकमनि मेखला राजत सुभग स्यामल अंग।

मनहुँ हंस रसाल पंगति नारि बालक संग ॥

४—रूपकातिशयोक्ति—भी सूर ने बहुत उपादा कही है। राधिका के बख-शिख वर्णन में इसका बहुत प्रयोग किया है—

१—नंदनंदन मुख देखो माई।

+

+

+

खंजन मीन कुरंग भृंग बारिज पर अति रुचि पाई ॥

२—जब मोहन मुरल। अधर धरी।

+

+

+

दुरि गये कीर कपोत मधुर पिक सारंग सुधि बिमरी ॥

उडुपति, बिद्रुम, बिम्ब, खिसान्यो दामिनि अधिक डरी ॥

३—तबते इन सबहिन सचु पायो।

+

+

+

'सूर' बहुरि हौ कह राधा, कै करिहौ बैरिन भायो ॥

इस अन्तिम पद में व्यंग्य से रूपकातिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है ।

यद्यपि 'सूर' ने बहुत अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, तथापि यत्र तत्र इन चार मुख्य अलंकारों के अतिरिक्त और अलंकार भी दिखाई देते हैं—

१—सुन सुत एक कथा कहौ भारी ।

+ + +

रावन हरन कस्यो सीता को सुनि कहनामय नौद बिसारी ।

'सूर' स्याम कहि उठे "चाप कहँ लछिमन देहु", जननि भय भारी ॥

(स्मरण)

२—बूझी ग्वालनि घर में आयो नेकु न संका मानी ।

'सूर' स्याम तब उतर बनायो चौंटी काढ़तु पानी ॥ (युक्ति)

३—जैवत स्याम नंद की कनियाँ ।

कछुक खात कछु धरनि गिरावत छबि निरखत नँदरनियाँ ॥

+ + +

डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि-दनियाँ ॥

+ + +

आपुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ ॥

(स्वभावोक्ति)

४—(अ) सो बल कहौ गयो भगवान ।

जेहि बल मीन रूप जल थाह्यो लियो निगम हति असुर पुरान ॥

(निदर्शना)

+ + +

(आ) स्याम कमल पद नख की सोभा ।

जे नखचन्द्र इन्द्र सिर परसे सिव विरंचि मन लोभा ।

+ + +

'सूर' स्याम नखचन्द्र बिमल छबि गोपी जन जिमि दरसत ॥

(निदर्शना)

५—(अ) हरि मुख किधौ मोहिनी माई । (सन्देह)

(आ) देखि सखी अधरन की लाली ।

+ + +
कीधौं तहन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिबा पाको—

+ + +
हंसत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।
किधौं वज्रकन लाल नगन खचि तापर विद्रुम पाँति ॥
किधौं सुभग बंधूक सुमन पर भलकत जलकन काँति ।
किधौं अरुन अंबुज बिच बैठी सुंदरताई आइ ॥

+ + +
(सन्देह)

६—देखि री हरि के चंचल नैन ।

+ + +
राजिव दल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति ।
निसि मुद्रित प्रातहिं वे विकसत, ये विकसत दिनराति ॥

(व्यतिरेक)

७—जो २ बुनिये सो पुनि लुनिये और नहीं त्रिभुवन भट भेरे ।

(छेकोक्ति)

८—मुरली तज गोपालहिं भावति ।

सुनरी सखी जदपि नँदनंदहि नाना भाँति नचावति ॥

+ + +

(तीसरी विभावना)

इनकी साहित्य लहरी में तो अनेक पद ऐसे हैं जिनमें अलंकार सम-
झाये ही गये हैं । उदाहरणार्थ देखिये अमरगीत पद संख्या १०० और
१०३ । इस लिये अलंकारों के विषय में अधिक न कह कर अब हम इस
स्तंभ के पूर्वाद्धे को समाप्त करते हैं । उत्तरार्द्ध भाग में हम निज संग्रहीत
‘पंचरत्न’ की ही समालोचना करेंगे । पाठक इसे ध्यान से पढ़ने की
कृपा करें ।

(उत्तरार्द्ध)

पंचरत्न की आलोचना

इस असार संसार में दो ही सार वस्तुएँ हैं, प्रेम और माधुर्य । इन्हीं में प्रकृति का सच्चा सौन्दर्य है, और है इन्हीं में जीवन का परम आनन्द । जो अभागा जन्म लेकर प्रेम और माधुर्य के उपभोग से वंचित रहा उसने इस संसार में आकर किया ही क्या ? उसका जीवन स्थाणुवत् निःसार है, सौन्दर्यहीन है, आनन्द से रहित है । ये दोनों पदार्थ केवल मानव-जीवन से ही संबद्ध हों सो नहीं, किन्तु क्षुद्र कीट से लेकर बड़े बड़े पशुओं तक सभी इन दो पदार्थों को पाने के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं । बेचारे पतंग 'दीपक' की 'रूप-माधुरी' से मुग्ध होकर उसके प्रेम के कारण अपना पाँचभौतिक शरीर उसी में हवन कर देता है । निष्ठुर बधिक की सुन्दर रागिनी से मुग्ध होकर मृग अपने प्राणों को गँवा बैठता है । कहाँ तक कहा जाय, बड़े बड़े हिंसक जन्तु भी प्रेम और माधुर्य के वशवर्ती होकर अपनी सहज प्रकृति को विस्मृत कर देते हैं । पहिले प्रेम को लीजिये । प्रेम ईश्वरीय चमत्कार है, परमात्मा प्रेममय है । प्रेम उसी परमात्मा की एक शक्ति है । इसी लिये प्रेम ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे संसार के सभी कार्य सुगमता से संपादित किये जा सकते हैं, प्रेमहीन व्यक्ति का जीवन ही इस संसार में निःसार है, मनुष्य को ईश्वर तक पहुँचाने के लिये प्रेम ही एक सीढ़ी है, यदि सच्चे भाव से, परमार्थ को दृष्टिकोण में रख कर परमात्मा से, परमात्मा की सृष्टि से या मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना नहीं सीख सकते तो कम से कम स्वार्थ दृष्टि से इस संसार का सच्चा सुख भोगने के लिए ही प्रेम करना सीखो । प्रेममय दरिद्र कृषक परिवार अपनी पर्णकुटी या तृणशय्या पर जो अलौकिक आनन्द अनुभव करते हैं, जो स्वर्गीय सुख लूटते हैं वह आनन्द वह सुख ऐश्वर्यशाली किन्तु पारिवारिक कलहपूर्ण राजपरिवारों को कहाँ प्राप्त हो सकता है ? जो अपने प्रेम से प्राणिमात्र को वशीभूत कर सकता है उसके लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' है । कुटिल

प्रपंची उनके अपूर्व आनन्द में बाधा डालने को सर्वदा असमर्थ रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति के संभाषण में मधुरता, व्यवहार में सुशीलता, हृदय में स्फूर्ति और कार्यों में पटुता आ जाती है। इसी से वे सृष्टि सौन्दर्य को प्राकृतिक नियम को, सांसारिक स्थिति को और अपने प्रत्येक व्यावहारिक कार्य को योग्यतापूर्वक अवलोकन करने के लिये समर्थ होते हैं। वस्तुतः वे ही भाग्यशाली हैं। प्रेम का मनुष्य शरीर पर एवं उसकी मनोवृत्ति पर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। उसकी भावना में, विचारशक्ति में, स्मरण-शक्ति में, मनःशक्ति में, बुद्धि में, आत्मा में, एवं उसके सदाचार संकल्पादिकों में एक अद्भुत संज्ञावनी शक्ति का संचार होता है, एक नवीनता आ जाती है, सभी विकसित होने लगते हैं। प्रेम मनुष्य स्वभाव को पलट देता है, आचार, विचार तथा व्यवहार में नितान्त परिवर्तन कर देता है। प्रेम वह अपूर्व शक्ति है जो असभ्य को सभ्य, क्रोधी एवं असहिष्णु को विनीत और सुशील, कापुरुष को शूरा, नृशप को दयालु, एवं निबुद्धि को सुधी बना देता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ बुद्धि का समावेश ही नहीं हो सकता। परस्पर सच्चा प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। इस प्रेम को हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, (१) छोटे का बड़े के प्रति, (२) बड़े का छोटे से, और (३) सम प्रेम। प्रथम श्रेणी का प्रेम वह प्रेम है जो हम ईश्वर तथा अपने माता पिता या गुरुजनों के प्रति करते हैं। यह प्रेम 'भक्ति' नाम से अभिहित है। दूसरे प्रकार का प्रेम जो अपनी संतान के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति, तथा अपने आश्रितों या सेवकों के प्रति किया जाता है उसे हम 'वात्सल्य प्रेम' या 'स्नेह' संज्ञा देते हैं, तीसरे प्रकार के प्रेम में 'मित्रता' तथा 'दाम्पत्य प्रेम' का समावेश होता है। प्रथम प्रकार के प्रेम अर्थात् 'भक्ति' से संबंध रखनेवाले पदों को हमने (१) प्रथम रत्न 'विनय' में रखा है। क्योंकि कार्य के आरम्भ में ईश्वर की विनय करना यह सिद्धान्त हम लोग अनादि से मानते आये हैं। दूसरे यह 'रत्न' हमारे ऐहिक जीवन पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना कि पारलौकिक जीवन पर। पारिवारिक प्रेम ऐहिक जीवन से सबसे अधिक संबंध रखता है। इसके दो मुख्य

अंश है, वात्सल्य और दाम्पत्य, ये दोनों मानव जीवन से गहरा संबंध रखते हैं। प्रथम रत्न में परमात्मा के 'ऐश्वर्य' का ध्यान करने के बाद हम उसके माधुर्य को अवलोकन करने को उत्सुक रहते हैं। माधुर्य अवलोकन का क्रम बालपन, रूप और गुण है। 'वात्सल्य' प्रेम आनन्दमय है। इस जीवन में रूप और गुण की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। शिशु कुरूप भी क्यों न हो, वह ईश्वर की साक्षात् मूर्ति है, माता उस समय यह नहीं देखती कि उसका पुत्र रूपवान् या गुणवान् है। माँ में एक बात तो यह है कि जिसमें हम ईश्वर की भावना कर लेते हैं वह कुरूप ही क्यों न हो पर हमारी दृष्टि में दिव्य सौन्दर्यमय ही नजर आता है, विश्वास न हो तो मन्दिरों में स्थापित की हुई मूर्तियों को—आकारहीन रूपहीन टेंदे मेढ़े पत्थरों को—एक सच्चे भक्त की आँखों से देखो, क्या अलौकिक प्रतिमा दिखाई देती है। जिसके मन में ईश्वर की भावना ही नहीं वह भला इन पत्थरों में परमात्मा का रूप क्यों देखने लगा। किसी काव ने खूब कहा है "लैला रा बचश्मे मजनुँ बायद दीद"—अर्थात् अगर तुमको लैला का सौन्दर्य देखना हो तो उसके रूप को मजनुँ की आँखों से देखो। इसी लिये यदि किसी को उन साधारण पत्थरों में ईश्वर का स्वरूप देखना हो तो अपने हृदय में ईश्वर की भावना करके देखो इन चर्म चक्षुषों से नहीं। इसलिये हमने विनय के बाद (२) दूसरे-रत्न में 'बालकृष्ण अर्थात् श्रीकृष्णजी के बाल-लीला के मधुर पदों को स्थान दिया है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब माता का, पास पड़ोस के लोगों का ध्यान उसके रूप की ओर जाता है। शैशवावस्था में ही कोई बालकों को आभूषित नहीं करता, गहनों से नहीं लाद देता। कुछ बड़ा होने पर ही उन बातों पर लोगों का ध्यान जाता है। (३) तीसरे रत्न रूपमाधुरी में कृष्णजी के रूप का चित्र खींचा गया है। दूसरा रत्न केवल परिवार में गृह की चहार-दीवारी के अन्दर ही प्रकाश कर सकता है सामाजिक जीवन में नहीं। समाज में पहिले रूप, और बड़ा होने पर गुण ही आदर पाता है। गुण यद्यपि किसी व्यक्ति में और भी अनेक हो सकते हैं, पर समाज में उसी

गुण की चर्चा होती है जिसमें वह विशेष रूप से दक्ष हो। अन्य कई गुणों के होते हुए भी श्रीकृष्ण मुरली बजाने में बड़े उस्ताद थे। पहिले तो संगीत कला ही ऐसी है जो सब का मन मोह लेती है, फिर यदि कोई कृष्ण सा चित्त-चोर रूप वाला उस संगीत को जानता हो तो फिर कहना ही क्या। इस लिए (४) चौथे रत्न 'मुरली-माधुरी' में हमने सूरदासजी के मुरली-संबन्ध में कहे हुए कतिपय पदों का संग्रह किया है। तीसरी श्रेणी के प्रेम में हमने दाम्पत्य-प्रेम को मानव-हृदय से गहरा संबंध रखनेवाला माना है। 'दाम्पत्य-प्रेम' को साहित्य में 'शृंगार' संज्ञा दी गई है। इस शृंगार के—जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं—संयोग और विप्रलम्भ दो स्वरूप होते हैं। संयोग शृंगार का वर्णन तीसरे और चौथे रत्न 'रूप-माधुरी' और 'मुरली-माधुरी' में आ गया है। अब रहा 'वियोग-शृंगार'। सो (५) पाँचवें और अन्तिम रत्न 'अमर-गीत' में 'वियोग-शृंगार' का ही वर्णन है।

यह तो हुई हमारे 'पंचरत्न' की गाथा। अब प्रत्येक रत्न की खूबी पृथक् पृथक् अपने पाठकों के दिखलाने का प्रयत्न करेंगे।

१—विनय

'विनय' क्या है ? 'विनय' का शब्दार्थ है 'विशेष प्रकार से झुकना'। परमात्मा—अथवा किसी भी शक्तिशाली—के सम्मुख अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रह की आकांक्षा करना ही 'विनय' है। मानव-हृदय जब नाना प्रकार के घटनाचक्रों के फेर में पड़ने और विविध यातनाओं का सामना करने के कारण व्यथित हो जाता है तब उसे ईश्वर की सुध आती है, ईश्वर की महत्ता और अपनी दीनता का पता चलता है। ऐसे ही अवसर पर अपनी आत्मा को समुन्नत करने के लिये अपने अन्तःकरण को विशाल बनाने के लिये मनुष्य स्वभावतः ईश्वर की कृपाकोर की अपेक्षा करता है। उसका हृदय स्वतः परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है। वह ईश्वर के सामने अपने दैन्य को प्रकाशित करता है, अपना हृदय खोल कर रख देता है, अपने पापों का पर्दा खोल कर प्रायश्चित्त करने को—फल भोगने को—सबद्ध हो जाता है।

ईश्वर के अतिरिक्त उसको और किसी का भरोसा नहीं रह जाता। ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के ध्यान के अतिरिक्त उसे और कुछ रूचता ही नहीं। अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के घनिष्ठ सम्बन्ध का जब उसको ज्ञान हो जाता है तब वह अन्तःकरण की शुद्धि, किंवा सांसारिक प्रलोभनों से बचने के लिये नैतिक बल की कामना से—व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिये नहीं—उस जगदात्मा की अति विनीत भाव से प्रार्थना करता है। यही 'विनय' है। अपने कार्य की सफलता अथवा अपनी समृद्धि एवं अभ्युदय के समय भी ईश्वर के गुणानुवाद करना, इस सफलता को ईश्वरीय अनुग्रह समझ कर उसको हृदय से धन्यवाद देना, यह भी 'विनय' ही है।

'विनय' मानव हृदय और परमात्मा को एक करने का 'सेव्यशन' है, अथवा यों कहिये कि 'पुरुष' और 'पुरुषोत्तम' से बातचीत करने का 'टेलीफोन' है। 'विनय' मनुष्य और ईश्वर के संबन्ध को निकटतम कर मनुष्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देती है। 'विनय' के बल से हमारा हृदय ईश्वर की ओर इठात् आकृष्ट हो जाता है, बल्कि दूररे शब्दों में यों कहिए कि मन का ईश्वर की ओर आकृष्ट होना ही 'विनय' है। 'विनय' रूढ़ी 'दूरबीन' से हम ईश्वर को अपने 'निकट' ही समझने लगते हैं। ईश्वर के सांक्षेप्य का ज्ञान हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करने तथा पापों से बचाने का सर्वोत्तम साधन है। हमको ईश्वरीय दिव्यता के दर्शन होने लगते हैं। हमारा मन कुविचारों को त्याग कर उत्तम और उदात्त विचारों की ओर झुक जाता है। हमारा जीवन उच्छृङ्खलता से बचकर सुनिश्चित मार्ग को ग्रहण कर लेता है। 'विनय' उस दीपक के सदृश है जो हमको जीवनयात्रा के पथ पर प्रकाश दिखाकर सांसारिक प्रलोभनों और यातनाओं के रोड़ों में ठोकर खाने से बचाकर सुमार्ग दिखाता है। अन्यथा पग पग पर गिरने का भय बना रहता है। 'विनय' में बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लोगों का विनय की शक्ति पर अटल विश्वास है। सुख में न सही, आपत्ति पड़ने पर तो नास्तिक से नास्तिक भी मन्दिरों, गिरजों तथा मस्जिदों की ईंटों पर माथा रगड़ने दिखाई देते हैं।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में—इस वैज्ञानिक युग के विकास में—लोगों को अपनी बुद्धि का बेतरह अभिमान हो गया है। ज्ञान किंवा प्रमादवश वे 'विनय' का महत्व भूल गये हैं। हमारा तो संस्कार है कि वैज्ञानिक उन्नति चाहे कितनी ही क्यों न हो जाय, पर विनय के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान का तो दिन पर दिन दिवाळा निकलता जा रहा है। इसी आध्यात्मिक ज्ञान के ह्रास के कारण लोगों में अन्तःकरण में कोई जम गई है और संसार में उत्तरोत्तर अशान्ति का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। यदि मनुष्य—संसार के सभी मनुष्य—अपनी सच्चे दिल से परमात्मा की विनय करना आरंभ करें तो अशान्ति को अपना बोरिया-बधना उठाने की फुसत तक न मिले, इसमें कोई संदेह नहीं।

'विनय' का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अपनी क्षणभंगुर नहीं कि मुख से उच्चारण करते ही विलीन हो जाय और हमारे चित्त पर उसका कोई अवरोध न पड़े। हृदय में श्रद्धा और विश्वास का बीज बोना चाहो, मन में प्रेम और आशा का संचार करना चाहो तो शुद्ध अन्तःकरण से परमात्मा की विनय करो। विनय का एक फल भी आपके चरित्र को समुन्नत करने के लिये अलम् है। यदि प्रातःकाल की विनय से आपके हृदय में सजीव स्फूर्ति का संचार नहीं होता, आपका दैनिक जीवन और कार्यप्रणाली नियन्त्रित नहीं होती, अपने मध्य में आपकी लगन नहीं लगती, तो समझ लीजिये कि आपने शुद्ध मन से विनय नहीं की, आपके अनुष्ठान में अवश्य कोई त्रुटि रह गई है।

हम पहले कह चुके हैं कि विनय मनुष्य के हृदय और परमात्मा के बीच की वस्तु है। परमात्मा संसार की समस्त शक्तियों, विद्याओं और शक्तियों का अनादि, अनन्त स्रोत है। मनुष्य सान्त है, परमात्मा की शक्तियों के सामने उसकी शक्ति क्षुद्रातिक्षुद्र है, परमात्मा की महती सृष्टि सारतथ्य में वह एक नगण्य पदार्थ है। किन्तु विनय के द्वारा जब मनुष्य परमात्मा से संबद्ध हो जाता है तब इच्छा न रखते हुए भी वह

समस्त शक्तियों और सम्पूर्ण विद्याओं के उस अनादि अनंत स्रोत का स्वतः अधिकारी बन जाता है। कहां तक महिमा गावें। विनय के द्वारा कलुषित आत्मा पवित्र हो जाती है; जीवन में दिव्यता का संचार हो जाता है, मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, और वह शक्तिशाली सुसम्पन्न और भला बन जाता है। यही नहीं हमारी आत्मा उस दिव्यात्मा का दर्शन करने लगती है और उसी दिव्य-स्वरूप के ध्यान में आत्मविस्मृति हो जाने से 'ब्रह्मानन्द' का अनुभव करती है।

इन्हीं सब कारणों से धर्मप्राण भारतवासियों ने पग पग पर विनय का ही अवलंबन किया है। कार्य आरंभ करो तो विनय; मध्य में पहुँचो तो विनय; समाप्त करो तो 'श्रीकृष्ण पणमस्तु'। बिना विनय के कोई कार्य ही संपादन नहीं करते। हमारे कविगणों ने भी अपने काव्यों को 'विनय'हीन नहीं छोड़ा। काव्यारंभ में भी 'आशीर्जनमस्तु' आदि मंगलाचरण के रूप में 'विनय' नजर आती है। नाटक के आदि में 'नान्दी' अन्त में 'भरतवाक्य' 'विनय' के ही रूपान्तर हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी अपने रामचरितमानस में तो पग पग पर 'विनय' के लिये रुकते ही हैं, किन्तु इतने पर भी उनकी आत्मतुष्टि नहीं होती। ठीक भी है, परमात्मा की 'विनय' से, गुणानुवाद से, कियकी तृप्ति हुई है, कौन पार पा सका है? इसी कमी को थोड़ा बहुत पूरा करने के अभिप्राय से उन्होंने 'विनयपत्रिका' ग्रन्थ ही रच डाला। म० सूरदासजी भी इस विषय में कब चूकनेवाले थे। उनका 'सूरसागर' विनयरूपी अमृत-बिन्दुओं से लबाब बराबर है। प्रस्तुत संग्रह में हमने उन्हीं में से कतिपय बिन्दुओं को संकलित कर सर्वसाधारण को सूरदासजी का वचनमृत सुलभ करने का प्रयत्न किया है।

वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार 'विनय' में सात बातों का सन्निवेश होना ही चाहिये। इनको 'भूमिका' कहते हैं। बिना 'भूमिका' के विनय परिपूर्ण नहीं समझी जाती। ये सात भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) दीनता, अर्थात् अपने को अति तुच्छ समझना और असफलता का सारा दोष अपने सिर लेना।

- (२) मानमर्षता, अर्थात् निरभिमान होकर इष्टदेव के ही शरणा-
पन्न होना ।
- (३) भयदर्शन, अर्थात् जीव को भय दिखला कर इष्टदेव के सम्मुख करना ।
- (४) भत्सर्ना, अर्थात् अपने मन को शासित करना और डाँटना ।
- (५) आश्वासन, अर्थात् अपने इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखना,
और उसी की कृपा के भरोसे अपने मन को धीरज देना ।
- (६) मनोरञ्ज, अर्थात् बड़ी बड़ी अभिलाषाएँ करना और इष्टदेव से
उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करना ।
- (७) विचारण, अर्थात् दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन, जिससे
संसार के मायाजाल में फँसने तथा नाना प्रकार की अन्यान्य
कठिनाइयों के दिग्दर्शनद्वारा मन को उस ओर से विरक्त करके
भक्तिमार्ग में आसक्त करने में सफलता हो ।

इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदाय का एक यह सिद्धान्त भी
कि जीव को भगवत्छरणाश्रित होने के लिए निम्नांकित ६ नियमों
पालन करना आवश्यक है ।

(१) अनुकूलस्य संकल्पः (२) प्रतिकूलस्य वर्जनम् ।

(३) रक्षिष्यतीति विश्वासो (४) गोसूत्र-वर्जनम् तथा ॥

(५) आत्मनिर्क्षेप- (६) कार्पण्यं षट् बिधा शरणागतिः

अर्थात् (१) अपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों को धारण करने का
कल्प, (२) अपने इष्टदेव के प्रतिकूल गुणों का त्याग, (३) मेरे इष्टदेव
की रक्षा अवश्य करेंगे, मेरा कोई अनिष्ट न होने देंगे, इस बात का
विश्वास, (४) अपने गोसा अर्थात् रक्षक का गुणगान, (५) तन मन
और कर्म सब कुछ 'ॐ तत्सत्परब्रह्मार्पणमस्तु' करना और (६) दीनता
हट करते हुए परमात्मा के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए
अकेले मार्जन के लिए विनय करना ।

'विनय' के उक्त सिद्धान्तों के वर्णन करने का प्रयोजन यह है कि
रदासजी की 'विनय' की विवेचना करने में सरलता और सुभीता हो,
और उनकी 'विनय' का तत्त्व पूर्णतया हृदयगम हो सके । उक्त सिद्धान्तों

और जियमों को ध्यान में रखकर जब देखते हैं तो यह मानना ही पड़ता है कि सूरदासजी ने इनका पूरा पूरा विचार रक्खा है और उसका निर्वाह करने में पूरी सफलता भी पाई है। साथ ही उन्होंने विनय संबंधी पदों को साहित्यिक शिकंजे में भी नहीं दबाया। वृथा आडम्बर का इनकी विनय में नाम नहीं है, वरन् जो कुछ भी इन्होंने कहा है सो निष्कपट वित्त से, भगवद्भक्ति में तल्लीन होकर अपने हृदय के स्वाभाविक उद्गारों का सीधे-सादे शब्दों में मानो चित्र खींच दिया है। इनके पद पद से भगवान के प्रति अटलभक्ति और पूर्णप्रेम प्रकट होता है। अब जरा 'विनय' की बानगी देखिये और वह भी देखिये कि इसमें 'साम्प्रदायिकता' का सन्निवेश करने में भी 'सूर' कहाँ तक सफल हुए हैं। अपनी

I. 'दीनता' दिखाते हुए सूरदासजी कहते हैं। नाथ अब आप अपने 'पतित-पावन' होने का घमंड छोड़िये। अभी तक मामूली अजामिल ऐसे पापियों से पाळा पड़ा था। 'सूर' ऐसे पतितशिरोमणि को उबारना कोई हँसी-खेल नहीं है। मुझे तो आपके 'पतितपावनत्व' का विश्वास तब होगा जब मेरा निस्तार करने में सफल हो सकोगे—

नाथ जू अब कै मोहि उबारो ।

पतितन में विख्यात पतित हौं पावन नाम तुम्हारो ॥

बड़े पतित नाहिन पासंगहु अजामेल को हौं जु विचारो ।

भाजै नरक नाउँ सुनि मेरो जमहु देय हठि तारो ॥

छुद्र पतित तुम तारे श्रीपति अब न करो जिय गारो ।

'सूरदास' साँची तब माने जब होय मम निस्तारो ॥

फिर कहते हैं कि प्रभु, आप कैसे पतितपावन हैं जो मेरे लिये निठुर हो गये। हाँ, मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, और न मुझसे कभी कोई सुकर्म ही हुआ, इसलिये अपराध मेरा है आपका नहीं—

पतितपावन हरि बिरद तुम्हारो कौने नाम धर्यो ।

हौं तो दीन दुखित अति दुर्बल द्वारे रटत पर्यो ॥

+

+

+

'सूर' की बिरियाँ निठुर भये प्रभु मो तैं बछु न रर्यो ॥

‘निर्गुण’ की उपासना सबके हृदयंगम नहीं हो सकती। जिसका कोई कार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, जो जाना नहीं जा सकता की उपासना साधारण जनों के लिये अगम है। किन्तु ‘साकार’ की उपासना सुगम है, यही समझ कर सूरदासजी भी ‘सगुन’ श्रीकृष्णजी ही लीला गाते हैं—

अविगति गति कलु कहत न आवै ।

+

+

+

रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालंब मन-चकृत धावै ।
सब बिधि अगम बिचारहि ताते ‘सूर’ सगुन लीला पद गावै ॥
परमात्मा की भक्ति के सामने सब सांसारिक पदार्थ नगण्य हैं—
अपनी भगति देहु भगवान ।

कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनै रुचि आन ॥

इस संसार में नरदेह पाकर जिसने हरिचिन्तन की ओर ध्यान नहीं
उसके और क्षुद्र पशुओं के जीवन में क्या अन्तर ?

भगति बिनु सूकर कूकर जैसे ।

बिग बगुला अरु गीध घूघुआ आय जनम लियो तैसे ॥

+

+

+

‘सूरदास’ भगवत भजन बिनु जैसे ऊँट खर भैंसे ॥

जिन लोगों का काम केवल अपना पेट भरना और लोगों को गाली
ही हैं, ‘गोविन्दचरन’ की सेवा से जिनको छूत-सी है, वे “भजन बिनु
वत हैं जैसे प्रेत ।”

श्रीकृष्णजी में जिसका मन रम गया है वह और किसी देवता की
उपासना नहीं करता—

मेरो मन अनत कहाँ सजु पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पै आवै ॥

श्रीकृष्ण भक्त की केवल प्रीति चाहते हैं, धन-संपत्ति नहीं। भगवान
प्रेम और भक्ति से समर्पित ‘पत्र’ पुष्प फल तोय’ अभिमान से
ये हुए ‘मोहनभोग’ से कहीं अधिक प्रिय है—

गोविंद प्रीति सबन की मानत ।

जो जेहि भाय करै जन सेवा अन्तरगत की जानत ॥

भगवान जिसको अपना लेते हैं उसके सब कष्ट दूर करते हैं; उसके लिये किसी बात की कमी नहीं रहने पाती—

जाको हरि अंगीकार कियो ।

ताके कोटि बिवन हरि हरिकै अभय प्रताप दियो ॥

+

+

+

‘सूरदास’ प्रभु भगतबछल हैं उपमा कौन दियो ॥

भगवच्चरणाश्रित जन का यदि सारा संसार भी बैरी हो जाय तो कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता—

ॐ जाको मनमोहन अंग करै ।

ताको केस खसै नहिं सिर तें जो जग बैर परै ॥

वास्तव में जिस पर ‘दीनानाथ’ का अनुग्रह हो जाता है, संसार में वही ऐश्वर्यशाली, रूग्गवान्, कुलीन और यशस्वी गिना जाता है ।

जापर दीनानाथ ठरे ।

सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करै ॥

 मनुष्य शरीर पाकर भी जिसने भगवान से लौ न लगाई उसका जन्म तो अकारथ ही गया—

(१) आछो गात अकारथ गास्यो ।

करी न प्रीति कमल-लोचन सों जनम जनम ज्यों हारो ॥

(२) अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ नर बौरे हरि को भजन बिसारो ॥

भगवान के भक्त अगर कोई मनोरथ भी करते हैं तो केवल यही कि उनको भगवत्सान्निध्य और तत्संबन्धिनी वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ चाहिये नहीं—

(१) ऐसेहि बसिये ब्रज की बीथनि ।

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥

ॐ बार न बाँका करि रुकै जो जग बैरी होय—कबीर ।

+ + +
 निसिदिन निरखि जसोदानंदन अरु जमुना जल पीतनि ।
 दरसन 'सूर' होत तन पावन, दरस न मिलत अतीतनि ॥

(२) ऐसो कब करिहौ गोपाल ।

मनसानाथ मनोरथ-दाता हौ प्रभु दीनदयाल ॥

चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल ।

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि, दल-माल ॥

भगवान को घमंड नहीं रुचता । वे अभिमानी के दर्प को एकदम
 नूर कर देते हैं । हम बड़े बलवान हैं इस बात का अभिमान मन
 घुसने न देना चाहिये ।

(३) गरब गोविन्दहिं भावत नाहिं ।

कैसी करी हिरण्यकशिपु कौं रती न राखी राखनि माहिं ॥

हम भगवद्भजन का फल क्या होता है सो भी सुनिये—

जो पै राम नाम धन धरतो ।

टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राजजम करतो ॥

पर हमारे भगवद्भजन ही क्या सभी सत्कार्यों में कुसंग बड़ा बाधक
 ता है । इसलिये सूरदासजी अपने मन को कुसंग से विरत रहने का
 आदेश करते हैं—

छाँड़ि मन हरि विमुखन को संग ।

जाके संग कुबुद्धी उपजै परत भजन में भंग ॥

भगवान के अतिरिक्त भक्त के कष्टों को जाननेवाला और भक्तों का
 शत्रु तथा मित्र और कौन हो सकता है—

१—और न जाने जन की पीर ।

जब जब दुखित भये जन तब तब कृपा करी बलबीर ॥

२—हरि सो ठाकुर और न जन को ।

जेहि जेहि बिधि सेवहु सुख पावै तेहि बिधि राखत तिनको ॥

३—हरि सो मीत न देखौं कोई ।

अन्तकाल सुमिरहु तेहि अवसर आनि प्रतिच्छो होई ॥

IV.

इसलिए सूरदासजी अपने मन को बार २ समझाते हैं और आज तक हरिभजन न करने के लिए भर्त्सना भी करते हैं—

(१) रे मन सूरख जनम गँवायो ।

करि अभिमान बिषय सों राख्यो स्याम सरन नहिं आबो ॥

(२) क्यों तू गोविन्द नाम बिसाख्यो ।

अहँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भाख्यो ॥

धन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपनपौ खोयो ।

‘सूरदास’ भगवंत भजन बिनु चलयौ पछिताय नयन भरि रोयो ॥

V.

अपने इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखते हुए अपने मन को आश्वासन देते हैं—

(१) ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी ।

कहियत दीन दास पर-पीरक सब घट अन्तरजामी ॥

(२) सरन गये को को न उबाख्यो ।

जब जब भीर परी भगतन पै चक्र सुदरसन तहाँ सँभाख्यो ॥

III

जीव को संसार की क्षणभंगुरता बतलाते हुए संसार से विरत तथा भगवान पर आसक्त करते हुए सूर कहने हैं—

(१) जा दिन मन पंछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तरुवर-तन के सबै पात भरि जैहैं ।

या देही को गर्व न करिये स्यार काग गिध खैहैं ।

+

+

+

कहँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहँ रँग रूप दिखैहैं ॥

जिन लोगन सों नेह करतु है तेही देखि धिनैहैं ।

घर के कहत सबारे काढ़ो भूत होय घर खैहैं ॥

जिन पुत्रनहि बहुत प्रतिपाख्यो देवी देव मनैहैं ।

तेइ लै बाँस दयो खोपड़ी में सीस फोरि बिखरैहैं ॥

अजहँ मूढ़ करो सतसंगति संतन में बखु पैहैं ॥

+

+

+

(२) जनम सिरानो अटके अटके ।

सुत संपति गृह राज मान को फिरो अनत ही भटके ॥

अब दो चार पद इनके दार्शनिक सिद्धान्तों के भी सुन लीजिये ।
देखिये 'माया' जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, आदि के साज
बाज से सजा कर किस प्रकार नचा रही है—

अब हौं नाच्यों बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥

+

+

+

माया में फँसे हुए जीव की क्या दशा हो रही है—

अब के माधव मोहिं उधारि ।

मगन हौं भव अंबुनिधि में कृपासिंधु मुरारि ॥

नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरि तरंग ।

लिये जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥

इस मायारूपी नटिनी की करतूत फिर से देखिये—

बिनती सुनो दीन की चित दै कैसे तव गुन गावै ।

माया नटिनि लकुट कर लीने कोटिक नाच नचावै ॥

लोभ जागि लै डोलत दर दर नाना स्वांग करावै ।

तुमसों कपट करावत प्रभु जी मेरी बुद्धि अमावै ॥

मन अभिलाष तरंगिनि करि करि मिथ्या निसा जगावै ।

सोवत सपने में ज्यों सम्पति त्यों दिखाय बौरावै ॥

महा मोहनी मोह आतमा मन अघ माहिं लगावै ।

ज्यों दूतो पर बधू भोरि कै लै पर पुरुष दिखावै ॥

मेरे तो तुमही पति तुम गति तुम समान को पावै ।

'सूरदास' प्रभु तुम्हरी कृपा बिनु को मो दुखन सिरावै ॥

सूरदासजी होनहार के पक्षपाती हैं । उनका मत है कि भावी टल
नहीं सकती, जो होनहार होती है वह अवश्य होती है—

भावी काहूँ सों न टरै ।

कहाँ वह राहु कहाँ वे रवि सखि आनि सँजोग परै ॥

+ +

तीन लोक भावी के बस में सुर नर देह धरै ।

‘सूरदास’ होनी सो होइहैं को पचि पचिहि मरै ॥

जिही भी सूरदास जी परले सिरे के हैं । भगवान से कहते हैं कि तुम मुझे अर्द्धचन्द्र देकर चाहे निकाल भी दो पर मैं तो भी बड़ा हठी हूँ । आप रिस करके ही क्या करेंगे, जब मैं आप को छोड़ूँ तब न ।

महा माचल मारिबे की सकुच नाहिंन मोहिं ।

पस्यो हौं पन किये द्वारे लाज पन की तोहिं ॥

नाहिनै काँचो कृपानिधि करौ कहा रिसाइ ।

‘सूर’ तबहुँ न द्वार छाँड़ैं डारिहो कटिराइ ॥

इतना ही नहीं परमात्मा से शर्त भी बाँधने लगते हैं—

मोहिं प्रभु तुमसों होइ परी ।

+ + +

मेरी मुकुति बिचारत हौ प्रभु पूछत पहर घरी ॥

स्वम तैं तुम्है पसीनो ऐहैं कत यह जकनि करी ।

‘सूरदास’ बिनती कहा बिनवै दोषहिं देह भरी ॥

अपनो बिरद सँभारहुगे तब यामें सब निनुरी ।

अच्छी बात है, भगवन् ! आइये मैदान में, अपने अपने कर्तव्य दिखावें । मैं पाप करने में सब से बढ़ कर हूँ । आपने मुझे उबारना क्या हँसी खेल समझा है । छोड़ दो अपनी हठ, नहीं थक जाओगे । पसीने से तर हो जाओगे । मुझसे हार माननी ही पड़ेगी । मुझे तारे बिना तो तुमको ‘पतित पावन’ के ‘टाइटिल’ से हाथ धोना पड़ेगा ।

अस्तु फिर कहते हैं—

मोसो कौन कुटिल खल कामी ।

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नौनहरामी ॥

+ + +

पापी कौन बड़ो है मोतें सब पतितन में नामी ।

‘सूर’ पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

चाहे मैं कितना ही पतित क्यों न होऊँ आपके आश्रय के सिवाय मुझे कहीं और जगह भी तो नहीं है। तारें तो आपही, न तारें तो आप ही, पर अपने 'विरद' की लाज रखिये।

सारांश यह कि सूर के विनय के पद बड़े स्वाभाविक हैं। सूर ऐसे सच्चे बैरागी के हृदय से ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं। विनय के पद बनाते बहुत लोग देखे जाते हैं, पर इतनी स्वाभाविकता कितनों में होती है। सिवाय शब्दाडम्बर के बाहरी आवरण के उनमें कुछ और होता नहीं। पर सच्चे महात्मा और भगवद्भक्त अपनी विद्वत्ता और साहित्यिक छटा दिखलाने की परवाह नहीं करते। उनका प्रत्येक शब्द भगवद्भक्ति-जलसिक्त हृदय से निकलता है। वही सच्ची विनय है। 'तुलसीदास' जी के बाद 'सूरदास' जी ही 'विनय' सम्बंधी पद रचने में सफल हुए हैं।

२— बालकृष्ण

'विनय' के बाद हम 'बालकृष्ण' में आते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं सूरदासजी ने बालचरित्र-चित्रण करने में कमाल किया है। यहाँ तक कि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री गोस्वामी तुलसीदासजी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके हैं। हमें सन्देह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन 'सूर' ने किया है उतना किसी भी अन्य भाषा के कवि ने किया है या नहीं। जो कुछ भी हो सूरदास इस विषय में अद्वितीय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। सूरदासजी के साहित्य में यह अंश ऐसा है कि इसको निकाल देने से 'सूर' का 'व्यक्तित्व' लोप हो जाता है। 'बालकृष्ण' के बाद 'अमरगीत' भी ऐसा है जिसने सूरसाहित्य को अमर करने में सहायता दी है। पर 'अमरगीत' 'सूर' के बाद अन्य कवियों ने भी कहा है और अच्छा कहा है। अतः 'बालचरित्र' ही इनकी कविता की आत्मा है। इसके बिना इनका साहित्य आत्माविहीन शरीर के ही समान है। पारिवारिक जीवन में, घर की चहारदीवारी के अन्दर हमें बालकों की प्रकृति का जितना परिचय हो सकता है उसका ज्यों का त्यों स्वाभाविक वर्णन सूरदासजी से

सुन लीजिये। साथ ही माता के स्नेह और माता के वात्सल्य का नमूना भी सूर-सागर में देख लीजिये।

श्रीकृष्ण थे तो वसुदेव देवकी के पुत्र, पर नन्द-यशोदा ने उनको अपने औरस पुत्र की भांति बल्कि उससे भी अधिक लाडुप्यार से पाला था। यदुवंश का राजकुमार राजभवन में न पलकर अहीरो की बस्ती में, प्रकृति की गोद में, पाला गया। अतः स्वभावतः दृष्टपुष्ट और सुन्दर होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं। कृष्ण समस्त गाँव के आनन्द की साक्ष्य मूर्ति थे। गोप गोपियों ने प्रेम से उनके अनेक नाम रखे थे। कोई कन्हैया कहता था तो कोई माधव कहता था। इसी प्रकार उनके गोपाल, मोहन, नन्दनन्दन आदि कई नाम थे। गोकुल में होकर श्याम-सलिला सूरसुता अपने आनन्द में विभोर होकर क्या बहती थीं मानो वहाँ आरोग्य और 'सौंदर्य' का साम्राज्य फैलाती थीं। इधर श्रीकृष्णजी के जन्म के साथ ही बहाँ एक और प्रवाह भी बह चला। वह थी प्रेम-सरिता, जिसके कारण वहाँ अनन्त आनन्द और अकथनीय सुख छा गया। 'बालकृष्ण' के आदि के पद इसी आनन्द बधावे के सम्बन्ध में हैं। 'इनमें कोई चमत्कार विशेष तो नहीं है' पर पुत्र जन्म के समय आनन्द उत्सव मनाना, बधावे बजना, दान आदि से लोगों को सन्तुष्ट करना ये सब लोभ-रीतियाँ हैं।

अब कृष्णजी की बाललीला के भी कुछ चित्र देखिये। यशोदा कृष्ण को 'मेरे लाल की आँखें निदरिया' कहकर पालने में झुला रही है। कृष्ण आँखें मूँद लेते हैं। ज्यों ही यशोदा चुप होती है कृष्ण भट से रोने लगते हैं।

कबहुँ पलक हरि मूँद लेते हैं कबहुँ अधर फरकावै।

सोवत जानि मौन हूँ रहि रहि करि करि सैन बतावै।

इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै।

बात साधारण है पर सूर की शैली कैसी है कि एक मामूली बात का भी बड़ा सुन्दर वर्णन कर दिया। बच्चों की प्रकृति और माता के वात्सल्य का अपूर्व वर्णन है।

स्त्रियों को नवजात बालक को गोद में लेने की कितनी उत्कंठा रहती है सो देखिए—

‘नेकु गोपालै मोको दै री ।’

देखौं कमलबदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥

बालकों की एक आदत होती है कि वे जब अपने आनन्द में मग्न होते हैं तब वे अपने हाथ से पैर का अँगूठा पकड़कर चूसने लगते हैं। वह दृश्य कितना सुन्दर होता है यह वही बता सकता है जिसको कभी देखने का सौभाग्य मिला होगा। सूरदासजी कहते हैं—

कर गहि पग अँगुठा मुख मेलत ॥

प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरषि हरषि अपने रँग खेलत ।

यह वही दृश्य है जो विरंजीवी मार्कण्डेय को प्रलय के समय दिखाई पड़ा था। इन्हीं बालमुकुन्द ने उस समय उनकी रक्षा की थी। शिशु का छोटे से छोटा कार्य माता-पिता के लिये आनन्द बढ़ानेवाला होता है। शिशु ‘स्याम’ पहिली बार जरा उलटे नहीं कि माता के मोद का कुछ ठिकाना नहीं रह जाता, बस बधावे बजने लगे—

महरि मुदित उलटाइ कै मुख चूँ बन लागी ।

चिरुजीवो मेरो लाड़िलो मैं भई सभागी ॥

एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई ।

पट करानि उलटे परे मैं करौ बधाई ॥

माता अपने बच्चे के बारे में जो जो अभिलाषाएँ करती हैं उनका सूर ने कितना स्वाभाविक वर्णन किया है। वास्तव में माता यह अभिलाषा नहीं करती कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। उसकी एकमात्र इच्छा अनने पुत्र की उन्नति की ही ओर रहती है। सबसे बढ़कर माता यही चाहती है कि उसका लड़का खूब खेले, खावे पीवे, चाहे और कुछ न करे।

जसुमति मन अभिलाष करै ।

ॐ इसी आशय का एक श्लोक भी है—

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देभिनिवेषयन्तम् ।

बटस्यपत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुदं मनसा स्मरामि ॥

कब मेरो लाल घुटुखन रँगै कब धरनी पग द्वै क धरै ॥
 कब द्वै दंत दूध के देखों कब तुतरे मुख बैन भरै
 कब नंदहि कहि बाबा बोलै कब जननी कहि मोहिं ररै ॥
 कब मेरो अँचरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसों भगरै ।
 कब धौं तनक तनक कछु खैहै अपने कर सों मुखहि भरै ॥
 कब हँसि बात कहेंगो मोसों छवि पेखत दुख दूरि टरै ।

माता चाहे कितने ही दुःख में क्यों न हो, अपने पुत्र का हँसता हुआ चेहरा देखते ही उसका सब दुःख काफूर हो जाता है। शिशु की 'नान्हीं नान्हीं दँतुलियों' परतो माता अपने को निछावर कर देती है—
 हरि किलकत जसुदा की कनियाँ ।

निरखि निरखि मुख हँसति स्याम को मो निधनी के धनियाँ ॥

+ + +

माता दुखित जानि हरि बिहँसे नान्हीं दँतुरि दिखाइ ।

‘सूरदास’ प्रभु माता चित तें दुख डारयो बिसराइ ॥

अन्नप्राशन वर्षगाँठ और कर्णवेध संस्कार का वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज मर्रा की देखी सुनी बातें हैं। पर ‘कवि हृदय’ कुछ दूसरा ही होता है। सूरदास को तो माता और शिशु के प्रत्येक भाव का वर्णन करना आभीष्ट है। सूरदास वर्णन करते समय अपने को महात्मा या कवि नहीं समझते। नहीं तो वे न जाने कितना चमत्कारिक वर्णन कर जाते। परन्तु कृष्ण की लीला का वर्णन करते समय वे अपने को भूल जाते हैं। कभी पाठकों के सामने बालक के स्वरूप में क्रीड़ा करते दिखाई देते हैं तो कभी एक दर्शक की भाँति बालकों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म चाल प्रकृत का वर्णन करने लगते हैं। जब यशोदा के विनोद का चित्र खींचते हैं तो वे स्वयं माता बन कर बाललीला का आनन्द उठाने लगते हैं। यही अच्छा भी हुआ। अधिक अलंकाराधिक्य इस वर्णन में भले ही न हो, पर स्वाभाविकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। देखिये—

स्याम करत माता सों भगरौ अटपटात कलबल कर बोल ।

दोड कपोल गहि कै मुख चुंबति बरस दिवस कहि करत कलोल ॥

कनछेदन के समय बच्चे के कष्ट का विचार करते ही माता की जो दशा होती है वह सुनिये । और साथ ही बच्चे को 'हमारा कर्णवेध होगा' इस बात का जो हर्ष होता है सो भी देखिये—

कान्ह कुँवर को कनछेदनो है हाथ सुहारी भेली गुर की ।
बिधि बिहँसत हरि दूँपत हेरि हरि जसुमति की धुकधूकी धुरकी ॥

+ + +

लोचन भरि गये दोउ मातन के कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवा को घुरकी ॥
शिशु कृष्ण की छवि और लोला के वर्णन में ही न जाने 'सूर' कितने पद कह गये हैं । कुछ चित्र देखिये—

१—सोभित कर नवनीत लिये ।

घुटुहन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप किये ॥

२—बाल बिनोद खरो जिय भावत ।

मुख प्रतिबिंब पकरिबे कारन हुलसि घुटुह्वनि धावत ॥

+ + +

सबद एक बोल्यो चाहत हैं प्रगट बचन नहिं आवत ।

३—हौं बलि जाउँ छबीले लाल की ।

धूसरि धूरि घुटुह्वनि रँगनि, बोलनि बचन रसाल की ॥

+ + +

कलुकै हाथ कलू मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की ।

'सूर' सु प्रभु के प्रेम मगन भई दिग न तजनि ब्रजबाल की ॥

४—सिखवति चलन जसोदा मैया ।

अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरै मैया ।

५—चलत देखि जसुमति सुख पावै ।

ठुमुकि ठुमुकि धानीधर रँगत जननिहि खेल दिखावै ॥

देहरी लौं चलि जात बहुरि कै फिरि इतड़ी को आवै ।

गिरि गिरि परत बनत नहिं नाघत..... ॥

६—मथत दधि, मथनी टेकि खस्यो ।

आरि करत मटुकी गहि मोहन बासुकि संभु डस्यो ॥

एक दो हों तो गिनाये भी जायँ । सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं । कृत्रिमता और आडम्बर तो इनमें नाम को भी नहीं है । आश्चर्य यह होता है कि विरक्त होते हुए भी, बाह्य दृष्टि से हीन होते हुए भी सूर को यह 'अनुभव हुआ कैसे' हम इसे सत्संग और दिव्य-दृष्टि के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं । जिस समय शिशु 'माँ माँ' कहने लगता है माता का वह सुख अवर्णनीय है—

कहन लगे मोहन मैया मैया ।

पिता नंद सों बाबा बाबा अरु हलधर सों मैया ॥

बच्चे पहिले पड़ल पवर्गादि अक्षरों से ही बोलना आरंभ करते हैं, क्योंकि ओष्ठ से निकलने के कारण इन्हीं का उच्चारण पहिले और आसाना से होता है । इसी लिये हम प्रत्येक भाषा में देखते हैं कि घनिष्ठ नाते जैसे माता, पिता, भाई, बहिन, फूफी आदि सब पवर्ग से ही शुरू होते हैं । इसी से ये शब्द हमको बहुत प्यारे लगते हैं । फिर यदि शिशु के मुख से सुनाई पड़े तो उस आनन्द का कहना ही क्या !

कन्हैया बाल स्वभाव वश कुछ दूर ठुमुकते ठुमुकते चले जाते हैं, स्नेह-कातरा यशोदा पुकार उठती हैं—'दूरि खेलन जनि जाहु लला रे मारैगी काहु की गैया ।' अहा, कितने मीठे वचन हैं, कितनी स्वाभाविक भीरुता है । माता के ये मीठे वचन बालपन में ही नहीं किन्तु बड़े होने पर भी हम लोगों को असत्कार्य से विरत करते हैं । जिसको माता के ये मधुर उपदेश पूर्ण वचन याद रहते हैं वे आजीवन बुराईयों से बचे रहते हैं । और देखिये—

१—खेलन दूरि जात कित कान्हा ।

आज सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्हा ॥

इक लरिका अबहीं भजि आयो बोलि बुझावहुँ ताहि ।

कान तोरि वह लेत सबन के लरिका जानत जाहि ॥

२—दूरि खेलन जनि जाहु लला रे आयो है बन हाऊ ।

३—साँझ भई घर आवहु प्यारे ।

दौरत कहाँ चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलौगे होत सकारे ।

४—जसुमति कान्है यहै सिखावति ।

सुनहु स्याम अब बड़े भये तुम अस्तनपान लुड़ावति ॥

ब्रज लरिका तोहिं पीवत देखैं हँसत लाज नहिं आवति ।

जैहैं बिगरि दाँत हैं आछे ताते कहि समुझावति ॥

अजहूँ छाँड़ि कह्यो करि मेरो ऐसी बात न भावति ।

‘सूर’ स्याम यह सुनि मुसकाने अंचल मुखहिं लुकावति ॥

इनमें बालकों को अनिष्ट कार्य से विरत करने का कितना स्वाभाविक और अनुभवपूर्ण वर्णन है । माता के कितने हृदयस्पर्शी उपदेश हैं ! बालकों को अपने बड़े होने की इच्छा बड़ी प्रबल रहती है । कृष्ण के मुख से स्वयं सुनिये ।

मैया मोहिं बड़ो करि दै री ।

दूध दही घृत माखन मेवा जो माँगों सो दै री ॥

बच्चे बहुधा खाने पीने से जी चुराते हैं । कम से कम उनको दूध पिलाना तो बड़ा ही कठिन होता है । पर प्रतिस्पर्द्धा एक ऐसी चीज है जिसके बल से माता बच्चे को सब कुछ करने को फुसला सकती है—

कजरी को पथ पियहु लला तेरी चोटी बढ़ै ।

सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़ै ॥

बालकों को नहलाना धुलाना कितना कठिन काम होता है सो कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है—

जसुमति जबहिं कह्यो अन्हवावन रोइ गए हरि लोटत री ।

+

+

+

महरि बहुत बिनती करि राखति मानत नाहिं कन्हआई री ॥

बालविनोद और माता के आनंद की एक और झलक देखिए—

हरि अपने आगे कछु यावत ।

तनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं मनहिं रिभावत ॥

बाँह उँचाइ काजरी धौरी गैयन टेरि बुलावत ।

कबहुँ बाबा नन्द बुलावत कबहुँ घर में आवत ॥
 माखन तनक आपने कर लै तनक बदन में नावत ।
 कबहुँ चितै प्रतिबिंब खंभ में लवनी लिये खवावत ॥
 दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष अनन्द बढ़ावत ।
 'सूर' श्याम के बालचरित ये नित देखत मन भावत ॥

बालक अपनी हठ के आगे खाना पीना तक भूल जाते हैं । जिस पदार्थ के लिए मचल जाएँगे उसे लिए बिना छोड़ेंगे नहीं । आप उसको बहलाने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, वह रो रो कर रह जायगा मानेगा नहीं । यह बात चन्द्र के लिये कृष्ण के मचलने से साफ लक्षित होती है । कहा भी है “बालानां” ‘रोदनं बलम्’ ।

१—मेरो माई ऐसो हठी बालगोबिन्दा ।

अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा ॥

२—किहि बिधि करि कान्है समुझैहौं ।

मैं ही भूलि चन्द दिखरायो ताहि कहत ‘मोहि दे मैं खैहौं’ ॥

श्याम खेल में झार गये तो मनही मन खीझ गये, इतने में—

बीचहि बोल उठे हलधर तब इनके माय न बाप ।

हारि जीति कछु नेकन जानत लरिकन लावत पाप ॥

बस फिर क्या था, श्याम रोते रोते माँ के पास को चल पड़े । बालकों की पहुँच माता ही तक होती है—

मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो ।

मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥

कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलन हौं नहि जातु ।

पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातु ॥

गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरीर ।

चुटकी दै दै हँसत ग्वाल सब सिखै देत बलबीर ॥

इसमें बालकों की नटखट प्रकृति का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । दूसरे को चिढ़ाने में बालकों को बड़ा मजा मिलता है । ‘गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरीर’ में कैसा बढ़िया व्यंग्य है, कैसा चुभता मज़ाक

है। 'तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीझै।' से माता और बालक दोनों की प्रकृति का परिचय मिल जाता है। पुत्र का खीझना भी माता को रिझा देता है—

‘मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीझै ।’

पुत्र को समझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यशोदा ‘हौं माता तू पूत’ कह ही देती है। किसी बालक से कह दिया जाय कि तू तो मोल लिया हुआ है तो वह बहुत खीझ जायगा।

खेलन अब मेरी जात बलैया।

जबहिं मोहिं देखत लरिकन सँग तबहिं रिझत बल भैया ॥

मोसों कहत पूत बसुदेव को देवकी तेरी मैया।

मोल लियो कछु दै बसुदेव को करि करि जतन बढ़ैया ॥

बालकों की यह आदत होती है कि जो जिस बात के जिक्र से चिढ़ता है उसे उसी बात से और भी चिढ़ाते हैं। इस पद से यह पता चलता है कि सूरदासजी को बालकों की प्रकृति का कितना ज्ञान था। चिढ़ानेवाले को डाँटने से बालक प्रसन्न हो जाते हैं—

‘सूर’ नंद बलरामहि धिरयो सुनि मन हरष कन्हैया।

शिशु कृष्ण अपनी माता यशोदा को ही प्रिय थे सो बात नहीं, वे हमस्त गाँव के आनन्द थे, बालकृष्ण गोपियों के लाड़ प्यार की प्रतिमा थे, और थे गोप बालकों के सखा।

हरि के बालचरित्र अनूप।

जिरखि रहि ब्रजनारि इक टक अंग अंग प्रति रूप ॥

‘आँख मिचौनी’ खेल का तमाशा तो देखिये—

१—बोलि लेहु हलधर मैया को।

मेरे आगे खेल करहु कछु नैननि सुख दीजै मैया को ॥

२—हरि तब आपन आँख मुँ दाई।

सखा सहित बलराम छपाने जहँ तहँ गये भगाई ॥

पढ़ते पढ़ते पाठक तन्मय हो जाता है और एक बार फिर बालकों में ‘आँख मिचौनी’ खेलने को जो चाहता है। बालक न जाने मिट्टी क्यों

पसन्द करते हैं। अच्छे से अच्छा पदार्थ भी खाने को क्यों न मिले, पर मिट्टी का सा अपूर्व स्वाद उन्हें कहीं नहीं मिलता—

मोहन काहे न उगिलो माटी ।

बार बार अनरुचि उपजावत महरि हाथ लिप् सांटी ॥

गोकुल के नर-नारी, बालवृद्ध युवा सभी कृष्ण को बेहद प्यार करते थे। पर वे यह नहीं जानते थे कि कृष्ण को वे क्यों इतना चाहते थे। कोई कारण भी इसका वे नहीं बतला सकते थे। कोई अज्ञात शक्ति ही उनको बरबस कृष्ण की ओर खींचती थी। वे अपने बालकों को भी प्यार करते थे। पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अश्रुतपूर्व एवं अलौकिक था।

बालकृष्ण बड़े नटखट थे। बहुधा यह देखा जाता है कि बालपन में जो बालक जितना हठी और उपद्रवी होता है बाद को वह उतना ही गंभीर, शान्त एवं निर्भीक निकलता है। यही सिद्धान्त हमारे 'नटराज' के विषय में भी लागू हो सकता है। कृष्ण के बालपन की उद्दंडता और चिबिल्लापन बाद को 'गंभीरता' में परिणत हो गया। ब्रज के नटखट कन्हैया कुरुक्षेत्र के योगीश्वर कृष्ण बन गये। कन्हैया बड़े हठी, बड़े मचलने वाले थे, और थे बड़े नटखट और उपद्रवी। किसी के घर में घुस जाना, खाद्यद्रव्यों—विशेषतः दूध दही माखन—पर दूट पड़ना, कुछ अपने सखाओं के साथ मिल कर खा जाना, और बचा हुआ गिरा देना, बर्तनों को तोड़-फोड़ देना, इत्यादि इसी प्रकार के सैकड़ों उपद्रवों के मारे उन्होंने गोपियों की नाक में दम कर दिया। सारी माखन चोरी, दान-लीला आदि खेल इसी प्रकार के विनोदों से भरे पड़े हैं।

१—प्रथम करी हरि माखनचोरी ।

ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन आपु भजे हरि ब्रज की खोरी ॥

२—करत हरि ग्वालन संग बिचार ।

चोरि माखन खाहु सब मिलि करो बाल बिहार ॥

बस जहाँ कन्हैया का यह प्रस्ताव पेश हुआ तहाँ समर्थन करने और पास होने में कुछ देर न लगी। कन्हैया की बुद्धि की तारीफ होने लगी।

‘कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्याम चतुर सुजान !’

चल पड़े टोली के सहित चोरी करने को । जरा चोर-शिरोमणि का
चौर्य-चातुर्य तो देखिये—

१—सखा सहित गए माखनचोरी ।

देख्यो स्याम गवाछ पंथ हूँ गोपी एक मथति दधि भोरी ॥

+ + +
पैठे सखन सहित घर सूने माखन दधि सब खाइ ।

छूँछी छाँड़ि मटुकिया दधि की हँसे सब बाहिर आइ ॥

२—स्याम गये ग्वालिन घर सूतो ।

माखन खाइ डारि सब गोरस, बासन फोरि, सोरु हठि दूनो ॥

बड़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस दूक ।

सोवत लरिकन छिरकि मही सों हँसत चले दै कूक ॥

३—स्याम सब भाजन फोरि पराने ।

हाँक देत पैठत हैं पैले नेकु न मनहिं डेराने ॥

सीके तोरि मार लरिकन को माखन दधि सब खाई ।

भवन मच्यो दधिकाँदौ लरिकन रोवत पाये जाई ॥

बालकों की औपद्रवी प्रकृति का कैसा चरित्र खींचा है । माखन तथा
बर्तनों तक ही शैतानी परिमित नहीं रही, छोटे छोटे बच्चों को कूक देकर
जगाने तथा पीटने से भी नहीं चूके । इतना सब होते हुए भी गोपियों
का प्रेम कन्हैया के प्रति इतना था कि वे चुपचाप सब उपद्रव सहन कर
जातीं और कभी शिकायत तक न करतीं । बल्कि वे खुद यही चाहती
थीं कि कृष्ण उनके घर जाकर चोरी करें । वे माखन खाते हुए 'स्याम'
की छवि देखने को तरसती थीं ।

१—गोपाल दुरे हैं माखन खात ।

देखि सखी सोभा जु बनी है स्याम मनोहर गात ॥

+ + +
बाल बिनोद बिलोकि 'सू' प्रभु सिधिल भई ब्रजनारि ।

फुरै न बचन, बरजिबे कारन रही बिचारि बिचारि ॥

२—चली ब्रज घर घरनि यह बात ।

नंदसुत संग सखा लीने चोरि माखन खात ॥

+

+

+

कोइ कइति केहि भाँति हरि को लखौं अपने धाम ।

हेरि माखन देइँ आछो खाहिं जितनो रयाम ।

कोइ कहति मै देखि पाऊँ भरि धरौँ अँकवारि ।

गोपी आकर कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं। ऐसे समय बड़े बड़े चोरों की जवान बन्द हो जाती है। पर वे मामूली चोर नहीं थे; उनका वाक्चातुर्य तो देखिये, कैसी बात गढ़ छेते हैं, कैसी प्रत्युत्पन्न मति है—

मैं जान्यो यह घर अपनो है या धोखे मैं आयो ।

देखतु हौँ गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो ॥

मामला यशोदा की 'इजलास' में जाता है। वहाँ 'प्रतिवादी' की हैसियत से अपना बयान देते हैं—

मैया मैं नाहीं दधि खायो ।

ख्याल परे ये सत्ता सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ॥

देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।

तुही निरखि नान्हे कर अपने में कैसे करि पायो ॥

कैसी अक्राव्य जिह है। बड़े वकीलों के कान काट डाले। अब कहिये कौन उनको दोषी सिद्ध कर सकता है। भला 'नान्हे' हाथों से 'ऊँचे घर' में लटकाया हुआ भाजन वे कैसे निकाल सकते थे। वादी मुकुटमा हार गया। अभियुक्त दोष से साफ बरी हो गया। अदालत ने भी फैसला सुना ही तो दिया "डारि साँट मुसुकाइ तबहिं गहि सुत को कंठ लगायो ।" एक और लीला देखिये और हँसते हँसते लोट-पोट होइये—

देखो माई या बालक की बात ।

+

+

+

मारग चलत अनीति करत हरि हठि कै माखन खात ।

पीतांबर लै सिरते ओढ़त अंचल दै मुसुकात ॥

वाह, क्या ही अच्छा स्वाँग रचा है। बालकों की विनोदशील और आनन्दमय प्रकृति का क्या ही सुन्दर नमूना है। इसी प्रसंग में गोपियों

का उरहने के मिस कृष्ण को देखने बार बार यशोदा के पास जाना, यशोदा का कृष्ण को डाँट फटकार आदि का बड़ा ही मार्मिक हृदय-स्पर्शी और चमत्कारपूर्ण वर्णन है। पढ़ते ही चित्त गदगद हो जाता है। अहीरों की बस्ती में कृष्ण को और क्या शिक्षा मिल सकती थी। पहिली शिक्षा तो गोपकुल के अनुमार गोदोहन सिखाना ही था। कृष्ण दोहन सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं—

मैं दुहिहों मोहि दुहन सिखावहु ।

कैसे धार दूध की बाजत सोइ सोइ बिधि तुम मोहि' बतावहु ॥

पर संध्या हो जाने से नंद उस समय मना करते हैं और सबेरे सिखाने को कहते हैं। दूसरे दिन कृष्ण सबेरे ही दोहनी लेके पहुँच जाते हैं—

तनक कनक की दोहनी दै दै री मैया ।

तात दुहन सीखन कह्यो मोहि' धौरी गैया ॥

अटपट आसन बैठिकै गोथन कर लीनो ।

धार अनत ही देखिकै ब्रजपति हँसि दीनो ॥

+

+

+

दूसरी शिक्षा थी गायों को चराना। पड़ोसियों के साथ चालाकियाँ और नटखटी करना सब बंद हो गया। यशोदा की इच्छा न रहने पर भी कृष्ण को गायों को चराने बन जाना ही पड़ा। यद्यपि कृष्ण कहीं दूर नहीं जाते थे, प्रातः जाते और सायं लौट आते। पर माता का ही तो हृदय ठहरा। कितनी अनिच्छा पूर्वक उदास मन से यशोदा उन्हें मोचरण को भेजती है ! कितनी बार कृष्ण से बहुत दूर यमुना के भयावह दह के पास कंस के डर के मारे या यमुना पार जाने से रोकती है, धूप में न घूमने का और और भी कई बातों का अनुरोध करती है ! पढ़ते ही हृदय में अपूर्व वात्सल्य का संचार हो जाता है ।

बच्छा चारन चले गोपाल ।

सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिये सब ग्वाल ॥

जब कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग गायें लेकर जाने लगते तब

यशोदा आँखों की ओट होने तक वात्सल्य पूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर एकटक देखती रहतीं और मन ही मन उनके सकुशल लौटने के लिए देवी देवताओं को मनातीं। बन जाते समय कृष्ण को रुचनेवाले खाद्य पदार्थ साथ में रख देतीं और बार बार बड़े स्नेह से दुलार पुचकार कर उनको खाने का अनुरोध करतीं।

जोरति छोक प्रेम सों मैया ।

ग्वालन बोलि लए अधजैवत उठि दीरे दोउ भैया ॥

तब हीं ते भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाई ।

भूखे भये आजु दोउ भैया आपहि बोलि मैगाई ॥

सद माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान ।

‘सूर’ स्याम को छोक पठावति कहति ग्वालि सों जान ॥

इसमें माता ले प्रेम का सजीव उदाहरण मौजूद है और है बालकों की प्रकृति का जीता जागता चित्र। आजकल भी देखने में आता है कि साथी ने पुकार लगाई तो खाना अधखाया ही छोड़ कर झट से हाथ सुँह धो बस्ता बगल में दबाकर ‘चलदिये’ स्कूल को। माता बेचारी खाने का अनुरोध करती रह जाती है। पर यहाँ स्कूल की जल्दी में खाने पीने को पूछता कौन है।

बालक भी कृष्ण के लिए पागल हो गये थे। वे अपने प्यारे कन्हैया के बिना गाय चराने जाते ही न थे। बिना कृष्ण के उन्हें कल न पड़ती, कोई खेल अच्छा न लगता। कृष्ण उनकी टोली का नायक था, उनका सखा था,—नहीं, वह उनका सर्वस्व था। कृष्ण उनके साथ लीला-विनोद करते थे। उन्होंने गोपकुमारों को अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया था, अपनी मधुर मुरली से मोहित कर लिया था।

सखन संग जैवत हरि छोक ।

प्रेम सहित मैया दै पठये सबै बनाए हैं एकताक ॥

बालकों की एक और अद्भुत प्रकृति होती है। उनके सामने चाहे कितना ही भोजन क्यों न रख दो, पर जो मजा एक दूसरे से लूट लूट कर खाने में आता है, जो स्वाद दूसरे का हिस्सा चालाकी से या झपट कर

खाने में आता है वह स्वाद वह आनन्द अपना हिस्सा खाने में कहाँ । इसे कहते हैं बाल-विनोद । इन बातों का सच्चा अनुभव तो उसी को हो सकता है जिसको बालकों के बीच में अग्रमा जीवन बिताने का सौभाग्य हुआ होगा ।

१—‘सूर’ स्याम अपने नहिं जैवत गालन करते लै लै खात ।

२—गालन करतें कौर छुड़ावत ।

जूठो लेत सबन के मुख को अपने मुख लै नावत ॥

षटरस के पकवान धरे सब तामें नहिं रुचि पावत ।

हा हा करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहि अति भावत ॥

बालक सचमुच राजा हैं । राजा नहीं, यदि देवता कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी । क्योंकि वे अपनी सदानन्दमय मूर्ति से, हँसते हुए चेहरे से इस धराधाम को ही स्वर्ग बनाते हैं ।

इस प्रकार कृष्ण ने क्रमशः अपने चतुर्दिक प्रेम का प्रकाश फैला दिया और एक नवीन आनन्दमय संसार की सृष्टि कर दी । उनके सौन्दर्य, उनकी दिव्यता, उनकी सुशीलता, और प्रेम, तथा सबसे बढ़कर उनकी अति मधुर एवं मनोमुग्ध वारिणी मुरली की मृदु तान ने सबको मोह लिया, और वे सब अज्ञात में ही कृष्ण को प्यार करने लग गये ।

+

+

+

अब हम तीसरे और चौथे रत्नों के विषय में कुछ लिखने के पहिले ‘माधुरी, क्या पदार्थ है’ थोड़ा सा इसका भी सिंहावलोकन करने का प्रयत्न करेंगे ।

‘माधुरी’ का शब्दार्थ होता है ‘मधुता, मीठापन या मिठास’, यहाँ पर मीठापन से हमारा प्रयोजन मिठाई शहद या चीनी के मीठेपन से नहीं है, साहित्य में ‘माधुरी’ का अर्थ बहुत व्यापक है । ‘माधुरी’ पाँचों ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी एक इन्द्रिय द्वारा प्राप्त वह ज्ञान है जो हमारे चित्त में एक अलौकिक आनन्द का अनुभव कराता है । रसना को रुचने-वाले पदार्थ के बारे में हम कहते हैं कि बड़ा ही मधुर भोजन है, घ्राणेन्द्रिय को तृप्त करनेवाली अच्छे अच्छे फूलों और इत्रों की सुगंध को हम भूट से

कह देते हैं 'क्या ही मधुर सुगन्ध है। 'प्रियजनो' का स्पर्श भी त्वगिन्द्रिय को कैसा मधुर जँचता है इसी प्रकार किसी व्यक्ति का सुन्दर चेहरा अथवा कोई सुन्दर प्राकृतिक दृश्य या उनकी प्रतिकृति ही हमारे नेत्रों को सुहावनी जान पड़ती है तो हमारा मन विवश होकर उसकी 'रूप माधुरी' की ओर आकृष्ट हो ही जाता है। कर्ण प्रिय बातों में भी मधुर विशेषण जोड़ा जाता है। किसी बालक की तुतली एवं अस्फुट बोली कैसी मधुर जान पड़ती है। प्यार और नम्रता के बचन भी सबको मधुर जान पड़ते हैं। किसी के श्रुति मधुर संगीत को सुनकर हमारा मन मुग्ध होकर सहसा कह बैठता है कि अहा ! कैसा मधुर कंठ है। सातों यह कि कोई भी वस्तु जो हमको, हमारे मन को, अच्छी लगती है, जिससे हमारा चित्त प्रफुल्ल हो जाता है, उसे हम मधुर कह सकते हैं। इस 'माधुरी' में एक बड़ी भारी विशेषता तो यह है कि चाहे हमें कितने ही प्रचुर परिमाण में यह पदार्थ क्यों न मिल जाय हमारे मन को तृप्ति नहीं होती, हम अधाते ही नहीं। और पदार्थों की भाँति हम इसकी अति से ऊबते नहीं, प्रत्युत ज्यों ज्यों इसकी प्राप्ति होती जाती है हमारा चित्त इसकी ओर आकृष्ट होता जाता है और यही चाहता है कि वह अधिक अधिक मिलती जाय तो अच्छा। सूरसागर में इस प्रकार की 'माधुरी' की कमी नहीं है। इसलिये हमने 'रूप-माधुरी' और 'मुरली-माधुरी' इन दो अपूर्व रत्नों को सूरसागर से मथ कर निकाला है। हम संक्षेप में दोनों का विवेचन करेंगे। पहिले 'रूप-माधुरी' लीजिये।

३—रूप-माधुरी

रूप नेत्रों का विषय है। किसी सुन्दर दर्शनीय व्यक्ति का स्वरूप अथवा प्राकृतिक दृश्य हमारे नेत्रों को खूब सुहाता है। अतः हम इनकी गणना 'रूप-माधुरी' में करते हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि 'रूप-माधुरी' या मनोहरता आखिर है क्या पदार्थ ? केवल सुन्दर आकार या सूरत शकल की ही तो हम मनोहर कदापि नहीं मान सकते। सुडौलपन अर्थात् शारीरिक अवयवों का समुचित अनुपात से होना सुन्दरता में

शामिल है अवश्य, किन्तु सर्वाङ्ग सुन्दर एवं सुडौल शरीरधारी व्यक्तियों को भी हम मनोहर नहीं कह सकते। बाजार में घड़ियाँ छड़ियाँ, गुड़ियाँ आदि कई वस्तुएं बड़ी सुडौल, सुमिल एवं समानावयव होती हैं। क्या आप उनकी सुन्दरता को सच्चा सौन्दर्य कहेंगे ? बाह्य स्वरूप सौन्दर्य नहीं है; न गोरा और पीला ही सौन्दर्य है। योगी का स्वरूप बाह्याकृति रूपरंग में कोई विशेष दर्शनीय चाहे न हो पर उसका चेहरा कैसा दमकता है, कैसा कान्तिमान होता है ! कई रंगों अथवा दर्शनीय पदार्थों के मेल से बनाई हुई बनावटी वस्तु मनोहर नहीं मानी जा सकती, न सौन्दर्य केवल उपभोग्य पदार्थ ही है। सुन्दरता के दो विशिष्ट लक्षण होते हैं—‘अहेतु’ और ‘शान्ति’। ‘अहेतु’ अर्थात् निःस्वार्थता या स्वच्छन्दता-एवं अकृत्रिमता या स्वाभाविकता यह दिव्य सौन्दर्य का प्रधान लक्षण है। बनावटी वेशभूषा से सुसज्जित, बनावटी स्वर में बोलने वाला, और बनावटी व्यवहार करनेवाला हमारी समझ में कुरूप है। तारे, पुष्पा, और शिशु ये वास्तव में सुन्दर और मनोहर होते हैं। क्योंकि उनकी गति और व्यवहार में कृत्रिमता नहीं होती। नभोमण्डल में नक्षत्र निसर्गतः टिमटिमाते हैं, हरे हरे लताकुंजों में मंजु कुसुमपुंज स्वभावतः विकसित होते हैं, और शिशुसुलभ चपलता से पालने में खेलता हुआ और सहज प्रसन्नता से मन्द मन्द मुसकाता हुआ शिशु येही वास्तव में सुन्दर और मनोहर जान पड़ते हैं। सुन्दरता और सरलता का चोलीदामन का साथ है, और यह अकारण ही नहीं। उक्त सभी पदार्थों में स्वाभाविकता के साथ सरलता भी वर्तमान है। कृत्रिमता और चड़क भड़क सौन्दर्य को चौपट कर देता है। आजकल के एक से एक नये फैशन सुन्दरता की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। वास्तविक सौन्दर्य का तो आधुनिक सभ्यता ने आजकल के मनचले युवकों ने सत्यानाश कर डाला है।

सौन्दर्य का दूसरा लक्षण है ‘शान्ति’। विरोधाभाव, संगठन, सन्तोष और गांभीर्य। इन्हीं का अस्तित्व हम किसी सुन्दर व्यक्ति में पाते हैं, किसी सुन्दर व्यक्ति के दर्शनमात्र से हमारा विरोधभाव क्षण

भर के लिये काफूर हो जाता है। खर-दूषण श्रीरामचन्द्रजी से जाते तो हैं लड़ने, पर उनके सौन्दर्य से सुग्ध होकर क्षण भर के लिये उनका बैर हवा हो जाता है और वह अपनी बहिन का अपमान तक भूल कर मेल करने को तत्पर हो जाते हैं। यही सौन्दर्य की महिमा है, प्रभाव है। सुन्दरता का यह गुण हम बाह्य-सौन्दर्य और आध्यात्मिक सौन्दर्य दोनों में तुल्य रूप से पाते हैं। सुन्दरता कियत्क्षण पर्यन्त विरोध से हमारी रक्षा करती है, सुन्दरता किञ्चित्काल पर्यन्त हमको संगठन सूत्र में संग्रथित कर देती है। लेकिन सुन्दरता इतनी ही नहीं होती, इसमें कुछ और भी विशेषता होती है। सच तो यह है कि सुन्दरता में एक मोहिनी शक्ति वर्तमान रहती है। उ्यों ही हम सौन्दर्य का विश्लेषण करने लगते हैं त्योंही यह गायब हो जाती है। सुन्दरता में मोहिनी है क्योंकि यह विश्व—परमात्मा—की शक्ति अर्थात् माया है। यह उस अनन्त के ज्योतिर्मय स्वरूप की एक भांकी है, उस दिव्य प्रकाश की एक किरण है। यह उस अलक्ष्य का आशीर्वाद है जो संसार में संचरित होकर मनुष्य की 'वाह्यइन्द्रिय' और अन्तर्ज्ञानेन्द्रिय में प्रत्यक्ष रूप से दिखालाई देता है। सुन्दरता उस अनादि पुरुष का दिव्य स्वरूप है, प्रकाश है। उसी की एक किरण से सारा संसार सुन्दर जान पड़ता है। श्रीकृष्ण के श्रीमुख से ही सुनिये—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा ।

तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥

गीता अ० १० श्लो० ४१ ।

परमात्मा का सौन्दर्यावलोकन करने के लिये दो विशेष गुणों का होना आवश्यक है। एक है शिशु-सुलभ ज्ञान। शिशु के सौन्दर्य की भेंट प्रचुर परिमाण में मिलती है। यदि हम सुन्दरता के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हों तो हमको चाहिये कि हम अपने हृदय को शिशु सदृश सरल बना लें। बालकृष्ण के प्रति प्रेम का प्रकाश अकारण ही नहीं किया गया है। दूसरी आवश्यकता है आत्मसमर्पण अर्थात् परमात्मा पर अपने को निछावर करने की। उसकी सुन्दरता की झलक पाने के

लिपि हमें 'भक्तों के प्रति उसकी कितनी सहानुभूति है' यह जानने की आवश्यकता है, उसके प्रेम का आभास पाने की जरूरत है। तभी सच्चे सौन्दर्य का ज्ञान हो सकता है। सौंदर्योपासक जन को प्रतिदिन उस दिव्य स्वरूप पर निर्भर रहना पड़ता है, उस प्रकाश का अनुकरण करना पड़ता है जो उस के मनमंदिर को प्रकाशित करता है। उसी दिव्य उद्योति का ज्यों २ ध्यान किया जायगा त्यों २ अनुभव होगा कि प्रकृति अति सुन्दर है और वह अलक्ष्य पुरुष उससे भी कहीं अधिक सुन्दर है।

सूरदासजी बाह्यचक्षुओं से हीन थे अवश्य, पर उनके अन्तस् में परमात्मा का दिव्य स्वरूप समा गया था। उनको खाते पीते, सोते जागते, हर समय उसी की मूर्ति का ध्यान बना रहता था। यही कारण है कि उन्होंने श्रीकृष्ण की मूर्ति के अनेक चित्र अपने शब्दों में खींच दिये, और इतने सुन्दर खींचे कि कोई चक्षुद्वयसंपन्न चतुरचितेरा क्या खींचता, दो एक चित्र बानगी के तौर पर पेश किये जाते हैं—

देखो माई सुन्दरता को सागर ।

+

+

+

देखि सुरूप सकल गोपी जन-रहीं निहारि निहारि ॥

तदपि 'सूर' तरि सकीं न सोभा रही प्रेम पवि हारि ॥

इस पद में कृष्ण के सौन्दर्य का समुद्र से क्या बढ़िया रूपक बाँधा है? भला, इस रूप सागर को पार करने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है? हरिमुख की सुन्दरता के विषय में उन गोपियों की सम्मति देखिये जो निरन्तर उनके सौन्दर्य को देखने पर भी नहीं अघाती थीं—

१—हरिमुख किधौ मोहिनी माई ।

बोलत बचन मंत्र सो लागत गतिमति जात भुलाई ॥

'सूर' स्याम जुवती मन मोहत ये सँग करत सहाई ॥

+

+

+

२—सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ ।

लावननिधि गुननिधि सोभानिधि निरखि २ जीवत सब गाऊँ ॥

अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावैं ठाऊँ ।

तापै मृदु मुसकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊँ ॥
नैन सैन दै दै जब हेरत तापै हौं बिन मोल बिकाऊँ ।

‘सूरदास’ प्रभु मन मोहन छबि यह सोभा उपमा नहिं पाऊँ ॥
सच है, बिना लावण्य, गुण और शोभा के संयोग के सौन्दर्य हो ही नहीं सकता । परन्तु यह सब तो तब और भी अच्छा लगता है जब चेहरे पर सहज प्रसन्नता की मृदु मुसक्यान हो । और देखिये—

देखु सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि बिबि मोरत ।

सुन्दरता वही स्तुत्य है जो प्रतिक्षण प्रतिपल रमणीय जान पड़े । इसी लिये कवियों ने सुन्दरता की परिभाषा की है, “क्षणे क्षणे यच्चवता मुपैति” अर्थात् जिसमें हर घड़ी कुछ न कुछ नवीतता, अनोखापन, मोहिनी जान पड़े । सूरदासजी के शब्दों में भी सुन लीजिये—

सखीरी सुन्दरता को रंग ।

छिन छिन माँह परत छबि औरै कमल नयन के अंग ॥

केवल दो आँखों से कृष्ण का स्वरूप देख कर तृप्त न होने के कारण गोपी कह ही तो देती है कि अगर बिधाता ‘रोम रोम प्रति लोचन देतो देखत बनत गोपाल ।’ कोई यहाँ तक कहने से भी नहीं झूकती—

बिधातहिं झूक परी मैं जानी ।

आजु गोबिन्दहि देखि देखि हौं इहै समुक्ति पछितानी ॥

रचि पचि सोचि सँवारि सकल अंग चतुर चतुरई ठानी ।

दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिहिं कला नसानी ॥

कहा करौ अति सुख दुइ नैना उमँगि चलत भरि पानी ।

‘सूर’ सुमेर समाइ कहाँ धौं बुधि बासनी पुरानी ॥

सौन्दर्य अमित है । उसका पार पाना मानव हृदय से परे है । सौन्दर्य नेत्रों का विषय है, इस लिये जिह्वा के लिये इसका वर्णन करना असम्भव है । इसी से ‘रूपमाधुरी’ के वर्णन करने के विषय में ‘सूर’ के ही स्वर में कहते हैं—

‘सूरदास’ कछु कहत न आवै गिरा भई गति पंग ॥ .

४—मुरली-माधुरी

संगीत में ही सुख है। किसी अंग्रेज कवि का कथन है “where there is music, there is joy।” अर्थात् जहाँ संगीत है वहीं सच्चा आनन्द है। संगीत में एक रहस्य है, एक अद्भुत चातुर्य है। गवैये लोग गाने के पूर्व प्रायः अपनी आँखें इस प्रकार बन्द कर लेते हैं मानो वे किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हों। प्रत्येक राग का एक चित्र होता है। संगीतशास्त्र में प्रत्येक राग का स्वरूप निर्णीत है। गायक लोग उसी गीय-माण राग की प्रतिकृत अपने चित्त-चित्रपट में देखते हैं। संगीत के द्वारा इस चित्र के रंग भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब हमारे ‘मुरलीधर’ अपनी बंशी बजाते थे तब न जाने किन अपूर्व आकृतियों से, अति सुन्दर चित्रों से, वृन्दावन चित्रमय हो जाता था। सच पूछा जाय तो हार्मोनियम के कारण हमारे संगीत की, गान-कला की, दिनोंदिन अवनति होती जा रही है। मुरली—बंशीधर की बंशी—एक साधारण यन्त्र है, लेकिन कैसा प्रभावोत्पादक है, कैसा मनोमुग्धकारी है। श्रीकृष्ण की बंशी कोई बहुमूल्य यन्त्र नहीं है, आधुनिक वाद्ययन्त्रों की भाँति हाथीदाँत या हड्डी आदि से बनी हुई नहीं है; किन्तु एक साधारण बाँस की लकड़ी की बनी है। और इसी साधारण बाँस के यन्त्र से श्रीकृष्ण अश्रुतपूर्व राग प्रकट करते थे। चर अचर सब मुरली की ध्वनि को सुनकर स्तब्ध हो जाते थे, अपने शरीर तक की सुध न रहती थी। गोपियाँ अपने अपने गृहकार्यों को जैसे का तैसा छोड़ कृष्ण की खोज में चली जाती थीं।

१—बंसी बन कान्हू बजावत ।

आइ सुनो श्रवननि मधुरे सुर राग रागिनी ब्यावत ॥

२—मुरली धुनि स्रवन सुने रह्यो नाहि धरै ।

ऐसी को चतुर नारि धीरज मन धरै ॥

३—अंगनि की सुधि भूलि गई ।

स्याम अधर मृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि भई ॥

जो जैसे तैसेहि रहि गई सुख दुख कह्यो न जाई ।

लिखी चित्र कीसी सब हूँ गई एकटक पल बिसराई ॥

+ + +

‘स्याम’ की वही वंशी, जिसने गोकुल की गोपियों को प्रेम से उन्मत्त बना दिया था बाद को योगीश्वर श्रीकृष्ण के पाँचजन्य नामक शंख में परिवर्तित हो गई जिसने कुरुक्षेत्र के रणस्थल में पाँडव-पक्ष के योद्धाओं के हृदय में उत्साह और स्फूर्ति का संचार कर दिया था ।

महात्माओं ने श्रीकृष्ण, मुरली और गोपियों के प्रसंग को ईश्वर, माया और जीव के रूपक में घटाया है, जो कियदंश में सही जान पड़ता है । इस रूपक में मुरली को ‘माया’ बतलाया है । यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, यही सब माया है । इस माया ने जीवमात्र को अपने वश में कर लिया है । जहाँ तक हमारी इन्द्रियाँ पहुँच सकती हैं वहाँ तक माया का ही साम्राज्य है । माया दो प्रकार की होती है—‘विद्या’ और ‘अविद्या’ । अविद्या माया वह माया है जो आत्मा और परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में विभेद कराती है, जिसके कारण जीव भव के फंदे में फँसकर नाना दुःख भेलता है, दूसरी विद्या माया है जो सब तरह से अविद्या माया के प्रतिकूल है, जिसके कारण जीव अन्य सब जीवों को ब्रह्मवत् ही जानता है । ❀ श्रीकृष्ण की मुरली यही ‘विद्यामाया’ है जो जीव को ब्रह्म से मिलाती है । गोपियाँ सब जीव हैं । मुरली (विद्या माया) गोपियाँ (जीवों) का श्रीकृष्ण (परब्रह्म) से संयोग कराती थी । कृष्ण अपने त्रिभंगी रूप से कदंब के पेड़ के नीचे स्थित होकर बंशी के सुर पर सुर कपा निकालते थे मानों वे श्रोताओं के हृदयों को खोजते थे । गोप गोपियाँ बंशीधर को खोजती थीं, पर श्रीकृष्ण भी उनको खोजते थे । जीव परब्रह्म को खोजता है यह सत्य है, किन्तु ब्रह्म भी जीव को खोजता है । कृष्ण की बंशी (माया) मानों हृदयों की खोज में रहती थी, संगीतज्ञ कृष्ण मानव हृदय के अन्तःस्थल में प्रवेश पाना चाहते थे । अतः हम देखते हैं कि जब २ बंशीधर वृन्दावन

❀ इस विषय के विशेष विवेचन के लिए देखिये रामायण भारण्यकांड ‘मैं अरु मोर तोर यह माया ।’.....माया प्रेरक सीव—“तुलसी”

में बंशी बजाते थे गोपियाँ आत्मविस्मृत हो जाती थीं। जब परमात्मा जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो जीव अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। ज्यों ज्यों परमात्मा हमारे हृदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है। मुरली में वह मोहिनी शक्ति है जो हमारे मन में प्रेम को जागृत कर देती है और स्थापित करती है हमारे हृदय में आत्मविसर्जन का भाव। यही वह प्रेम है जिसको श्रीकृष्ण (परब्रह्म) अपनी मुरली (माया) के द्वारा गोपियों (जीवों) के हृदय में खोजते थे। परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है। जो बच्चे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को अपने अन्तर्गत में अवकाश दे वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है। यही सूर का मायावाद है।

यह तो हुआ मुरली का 'दार्शनिक' पक्ष। अब जरा 'कला' की ओर भी ध्यान दीजिये। 'मुरली' श्रीकृष्ण जी के बालपन के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। कृष्णजी का यह गुण ऐसा है जो हमारे जीवन को आनन्दमय बना सकता है। खेद है कि श्रीकृष्ण के सिखलाने पर भी हम अपने जीवन को सौन्दर्यमय बनाना नहीं जानते। श्रीकृष्णजी में एक से एक बढ़ कर अनुकरणीय गुण वर्तमान थे। पर 'मुरली' एक ऐसा गुण था जिसके अभाव में आज भारत कला-हीन हो गया है। आजकल के नवयुवकों को और बालकों को कम से कम यह गुण तो अवश्य ही सीखना चाहिये। आजकल के हार्मोनियम, पियानो का वह प्रभाव कहीं भी सुनने में नहीं आता जो मुरली की ध्वनि का पड़ता था, सुनिये—

१—जबहीं बन मुरली स्रवन परी ।

चक्रित भई गोप कन्या सब धाम काम बिसरी ॥

२—मुरली मधुर बजाई स्याम ।

मन हरि लियो भवन नहिं भावै व्याकुल ब्रज की बाम ॥

भोजन भूषण की सुधि नहीं तनु की नहीं सँभार ।

+

+

+

३—सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।

मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रजबनिता मिलि धाई ॥

जमुना नीर प्रवाह धकित भयो पवन रह्यो मुरझाई ।
 खगमृग मीन अधीन भये सब अपनी गति बिसराई ॥
 द्रुम बेड़ी अनुराग पुलक तनु, मलिन थक्यो, निस्तिन घटाई । कव-
 'सूर' स्याम वृन्दावन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

४—मुरली सुनत अचल चले ।

थके चर, जल भरत पाहन, बिफल वृक्षहु फले ॥

+

+

+

५—जब मोहन मुरली अधर धरी ।

गुह्य व्यवहार थके आरतपथ तजत न संक करी ॥

मुरली की ध्वनि से जीवों पर तो यह प्रभाव पड़ा, पर स्वयं उसको
 (परब्रह्म) पर क्या असर हुआ सो भी गोपियों की व्यंग्यपूर्ण उक्ति बिरह
 सुन लीजिये—

भावत ही याके ए ढंग ।

मन मोहन बस भये तुरत ही ह्वे गए अंग त्रिभंग ॥

+

+

+

मुरली भगवान की 'शक्ति' है, 'माया' है। अगर मायाप्राप्त
 को प्यार करें तो क्या आश्चर्य। परन्तु मुरली यद्यपि भगवान व
 प्रकार नाच नचाती है, पर भगवान को तब भी अच्छी ही ल
 स्त्री के शासन में रहनेवाला पुरुष जैसे अपनी स्त्री की छोटी ब
 आज्ञा मानना अपना कर्तव्य समझता है, वही दशा मुरली
 श्रीकृष्ण की हो गई है।

मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।

सुनरी सखी जदपि नन्दनदहिं नाना भाँति नचावति ॥

राखति एक पायँ ठाढ़ो करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल अंग आपु आज्ञागुरु कटि टेढ़ी ह्वै जावति ॥

अति आधेन सुवान कनौड़े गिरिधर नारि नचावति ।

आपुन पौढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटाव

हुआ जे

अनन्तर

ों के पास

के हमारे

रते हैं वह

यही प्रश्न

ारा चित्तवृत्ति की एकाग्रता की आवश्यकता है । पर ऐसा करना सबके
 लिए सरल नहीं है । यह सिद्धान्त ज्ञानमार्गियों तथा वेदान्त और दर्शन
 शास्त्र की पुस्तकों के लिए भले ही उपयुक्त हो, पर लोक में इसका व्यव-
 हार बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर है । इन सिद्धान्तों की अस्पष्टता
 और दुर्बोधता ही इसका कारण है । इसका एक कारण और भी है कटु
 औषधि रोगी के रोग को दूर कर देती है अवश्य । पर ऐसे कितने लोग
 जो मधुर और कटु दोनों प्रकार की दवाओं में से कटु को ही रुचि
 बर्तक खाते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के भी दो मार्ग हैं, एक ज्ञान-मार्ग
 (निर्गुणोपासना), दूसरा भक्तिमार्ग (साकारोपासना) । निर्गुणोपासना
 उपदेश केवल शुष्क ज्ञान है, भड़कीले शब्दों में कहा गया कोरा
 द्विवाद है । साकारोपासना ज्ञान सरल है, मानव हृदय को सुबोध है ।
 जाके रूप रेख कुछ नाहीं' भला वह देखा कैसे जा सकता है ! देखना
 आँखों से नहीं, बल्कि आँखें मूँद कर ! कितनी असंभव बात है !
 न लोक में अव्यवहार्य और बेढंगी बात को कौन समझ सकता है !
 न मानेगा कौन इस बात को । जिसका कोई शरीर ही नहीं, आकार
 नहीं, वह समझ में कैसे आ सकता है ! ध्यान और स्मरण तो उसी
 किया जा सकता है जिसका कोई विशेष रूप हो । जो अविगत
 भला उसका ज्ञान हो कैसे सकता है ! मानवहृदय में इस प्रकार
 रुखे और नीरस उपदेशों का कुछ भी असर नहीं हो सकता,
 अव्यक्त और अनिर्दिष्ट स्वरूप उसके ध्यान ही में नहीं आता,
 ही लिए भक्तिमार्गी परमात्मा के साकार स्वरूप की ओर आकृष्ट होते
 । वे परमात्मा को उसी रूप में देखते हैं जो रोज उनकी आँखों के आगे
 ते हैं । अमर-गीत में यही दिखलाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार
 रसविहीन उपदेशों का जनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । उपदेश
 का ढंग वही अच्छा है जो मन को सुगम हो, और सरल हो, और
 किक व्यवहार से परे न हो । हम परमात्मा को अपने स्वरूप में
 नना चाहते हैं, तो हम यह कैसे मान लें कि परमात्मा के 'मात पित
 हैं' द्वारा भाई ।' इन सब बातों का खंडन-मंडन गोपियों ने बड़ी

युक्ति पूर्ण उक्तियों से, मीठी चुटकियों से और विद्वत्तापूर्ण तर्कों से किया है। विषय इतना रोचक है कि छोड़ने को जी नहीं चाहता। गोपियाँ कृष्ण को ईश्वर मानती हैं, उन्हीं के प्रेम में रंग गई हैं। उनको कृष्ण की भक्ति से विरत करने का ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। अतः वे कहती हैं—

बार बार ये बचन निवारो । भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥

होत कहा उदमे तेरे । नयन सुवस नाहीं अलि मेरे ॥

वे ऊधो की एक एक बात को काट देती हैं। वे कहती हैं कि हम यह कैसे मान लें कि परमात्मा अनादि अनन्त है, उसके माँ बाप नहीं। तुम यदुवंशी तो निरे मूर्ख जान पड़ते हो, भूलते तो स्वयं हो, पर हमको भूली बताते हो—

आदि अन्त जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय ?

चरन नहीं, भुज नहीं, कहाँ ऊखल किन बाँधो ?

नैन नहीं, मुख नहीं, चोरि दधि कौने खाँधो ?

कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बैन ?

ऊधो जोग का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ प्रेम पर जोर देती हैं क्योंकि—

प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैए ।

प्रेम बँध्यो संसार प्रेम परमारथ पै ॥

एकै निहचै प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल ।

साँचो निहचै प्रेम को, हो, जो मिलिहै नँदलाल ॥

गोपियाँ बड़े अग्रह के साथ पूछती हैं कि तुम हमको निर्गुण का ज्ञान सिखाने तो आए हो पर उसका परिचय तो बताओ। वह निर्गुण ईश्वर कौन है ? कहाँ का रहने वाला है ? क्या करता है ? बिना परिचय के हम उसको पहिचानें कैसे—

निर्गुण कौन देश को बासी ?

मधुघर हँसि समुझाय सौँह दै बूझति साँच, न हाँसी ।

कोहै जनक, जननि को कहियत; कौन नारि, को दासी ॥

कैसो बरन भेष है कैसो केहि रस में अभिलासी ॥

फिर हमारे मन में तो नन्दनन्दन का ध्यान है, इस निर्गुण का ध्यान कहाँ करें। एक मन में क्या दो चीजें अट सकती हैं ?—

कहो, मधुप, कैसे समायेंगे एक म्यान दो खाँड़े।

मन तो एक ही था। पर अब वह भी हमारे पास नहीं रहा—

मधुकर मन तो एकै भाहि।

सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ॥

ऊधो, तुम जोग सिखाते किसको हो। एक मन था सो कृष्ण हर ले गये। अब यहाँ ईश्वर की आराधना करता कौन है। हमारे दस बीस मन थोड़े ही हैं—

ऊधो मन नाहीं दस बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम सँग को आराधै ईस ॥

गोपाल ने हमारे लिये यह उपदेश भेजा है, इस विचार से वे कमलासन पर बैठ कर आँखें मूँद कर उनका ध्यान करती हैं, पर

षटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कछु नहि आई।

सुन्दर स्याम कमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥

वे जानते हुए भी ऊधो को बनाने के लिये कहती हैं कि हमारी समझ में यह उपदेश तो 'स्याम' का हो नहीं सकता, शायद तुम भूल गये होगे, जाओ, एक बार फिर पूछ आओ कि उन्होंने क्या कहा है—

ऊधो जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नन्दकुमार।

यह न होय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥

निर्गुन उयोति कहा उन पाई सिखवत बारंबार।

कालिहि करत हुते हमरे अँग अपने हाथ सिंगार ॥

'अभी कल ही परसों की तो बात है वे हमारे साथ रासरंग में मस्त रहते थे। दो ही दिन में उनको यह ज्ञान की गठरी कहाँ मिल गई। वे हमसे भस्म लगाने—योग करने—को कहेंगे इस बात का तो हमें विश्वास नहीं हो सकता। ऊधो, तुम यह क्या उलटी चाल चल रहे हो। स्त्रियों को भी कहीं जोग सिखाया जाता है !

ऊधो कहा कथत बिपरीति ।

जुवतिन जोग सिखावन आये यह तौ उलटी रीति ॥

जोतत धेनु दुहत पय वृष को करन लगे जो अनीति ।

जरा हमारी ओर तो निहारो । क्या हमारी सूरत योग करने की है ।
हम तो युवतियाँ है । हमारी तो अवस्था अभी रास-रंग की ही है—

ऊधो जुवतिन ओर निहारो ।

तब यह जोग भेंट हम आगे हिये समुक्ति बिसतारो ॥

ऊधो, असली बात तो यह है कि मन ही हमारे काबू में नहीं है ।
नहीं तो भला क्या हम इस योग को छोड़ देतीं जिसे तुम इतने प्रेम से
लाये थे ? हम तो स्याम की करनी पर भँख रहो हैं जो हमारे मन को
तो उठा ले गये और योग यहाँ भेज दिया ।

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे ।

रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबै सिधारे ॥

नातरु कहा जोग हम छाँड़ि अति रुचि कै तुम क्याए ।

हम तौ भँखति स्याम की करनी मन लै जोग पठाये ॥

गोपियों के वचन कैसे स्त्रीस्वभाव सुलभ हैं, गोपियाँ जानती हुई
भी ऊधो से कहती हैं, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण ने तुमको
यहाँ नहीं भेजा, कहीं और जगह भेजा होगा तुम भूल कर यहाँ आ गये ।
तुम तो बड़े अयाने जान पड़ते हो, सँभल कर बात करना तक नहीं
जानते । जरा विचारो तो कहाँ हम अबला कहाँ हमारा दिगंबर वेष !

ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहिं पठाये तुम हौ बीच भुलाने ॥

ब्रजबासिन सों जोग कहत हौ बातहु कहत न जाने ।

+

+

+

कहँ अबला कहँ दसा दिगंबर सँमुख करो पहिचाने ॥

फिर जरा विनोद और चपलता से ऊधो के भोलेपन पर मजाक
उड़ाने के लिये कहती हैं, “मालूम पड़ता है ‘स्याम’ ने तुम्हारे साथ कुछ

मज़ाक किया है। अच्छा ऊधो, तुम्हें हमारी कसम, सच सच कहो, जब
स्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे ज़रा मुसकाये भी थे ?”

साँच कहो तुमको अपनी सौ ब्रूकति बात निदाने।

‘सूर’ स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥

ऊधो उनको समझाते जाते हैं, पर गोपियाँ कहती हैं “ऊधो तुम
ति चतुर सुजान। जे पहिले रँग रँगी स्याम रँग तिन्ह न चढ़े रँग
गान।” क्या करें हम विवश हैं, हम तो कृष्ण के रंग में रँग चुकी हैं,
तब हमारा मन निगुण में कैसे लग सकता है ? इस योग को हम ‘ओढ़
कं दुसावैं।’ प्रेमी को भी कहीं योग रुचता है ?

सुनौ जोग को कालै कीजै जहाँ ज्यान है जी को।

खाटो मही नहीं रुचि मानै ‘सूर’ खवैया घी को ॥

जाओ जाओ, तुम्हारा योग ब्रज में किसी को नहीं चाहिये। सगुण
को छोड़ कर निगुण को कौन भजेगा !

जोग ठगोरी ब्रज न बिकैई।

यह व्योपार तिहारो ऊधो ऐसोई फिदि जैहै ॥

+

+

+

दाख छाँड़ि कै कटु न बिबोरी को अपने मुँह खैहै ?

+

+

+

‘सूरदास’ प्रभु गुनहि छाँड़ि कै को निरगुन निरबैहै !

असली बात तो यह है कि हम इतनी मूर्ख नहीं हैं जो तुम्हारे बह-
ाने में आ जायँ—

अपनो दूध छाँड़ि को पीवै खार कूप को पानी ॥

अच्छा तो इसी में है कि तुम जल्दी से चले जाओ और किसी धनी
को अपना सौदा दिखलाओ, मुँह माँगा दाम मिलेगा। देर करने से
ते की संभावना है। यहाँ ऐसी कौन है जो तुम्हारी बेमतलब की बातें
ने। एक तो हम अबला हैं इसलिये योग की अधिकारिणी ही नहीं हैं।
सरे स्त्री भी हैं तो किसी उच्च खानदान की नहीं, मामूली अहोरिन,
हर भला हम योग को क्या खाक समझेंगी ?

अटपटि बात तिहारी ऊधो सुनै सो ऐसी को है ।

हम अहीरि अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहै ॥

अच्छी बात है । तुम स्याम के सखा हो, भले ही आये हो तो हम ब्राह्मण के दिये हुए नारियल की तरह शिरोधार्य कर लेती हैं—

“जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हें ।” बात तो तुम बड़ी नागवार कहते हो । पर हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानतीं । तुम स्वयं अरसिक हो, सो तुम रस की बातें समझो क्या—

तेरो बुरो न कोउ मानै ।

रसकी बात मधुप नीरस सुनु, रसिक होत सो जानै ॥

गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखें तो केवल हरिदर्शन की भूखी हैं । इस योग ज्ञान को लेकर क्या चाटें ? तुम्हारी रूखी बातें तो हमें जरा नहीं रुचतीं । रोज रोज एकटक कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए आज तक हमारी आँखों को जरा भी थकावट नहीं मालूम हुई । हम कृष्ण के आने की आशा में दुःख को कुछ भी नहीं गिनती थीं । पर अब तो तुम्हारी इस योग-कथा सुनते ही हमारी आँखें पिराने लगी हैं—

अँखियाँ हरिदरसन की भूखी ।

कैसे रहैं रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी ॥

अवधि गनत इकटक मग जोवत तब पती नहिं भूँखी ।

अब इन जोग संदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ॥

ऊधो अपना कहना नहीं छोड़ते । बार बार योग योग, निर्गुण निर्गुण चिल्लाते रहते हैं, तो गोपियाँ भी झुल्ला उठती हैं ।

“चुप भी रहो, बक बक न किये जाओ । सभी स्शर्ही हैं । तुमको देख लिया, उनको पहिचान लिया । और भी क्या कोई संदेशा भेजा था या केवल योग ही योग ? तुम्हारी अकल की बलिहारी है, युवतियों को योग सिखाते फिरते हो । जरा जाकर के पूछो तो, “जब रास खेलाने थे तब यह योग ज्ञान किस कोने में छिपा पड़ा था”—

अपने स्वारथ को सब कोऊ ।

चुप करि रहौ, मधुप रस लंपट ! तुम देखे अह वोऊ ॥

(१२८)
औरौ कलू सँदेस कान को कहि पठयो किन सोऊ ।

लीन्हें फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ ॥

तब कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हुतोऊ ।

हमें तो योग सिखाते हैं, विरक्त होने का उपदेश देते हैं, और आप स्वयं कुब्जा को पटरानी बनाकर मौज कर रहे हैं । पर क्या किया जाय, आखिर भाग्य ही तो है, नहीं तो क्या हम तो विरह में तड़पती और वह दासी सौभाग्यवती बनती ?

ऊधो जाके माथे भाग ।

कुब्जा को पटरानी कीन्हीं, हमहि देत बैराग ॥

तलफत फिरत सकल ब्रजबनिता चेरी चरि सोहाग ।

बन्यो बनायो सँग सखी री ! वै रे हँस वै काग ॥

इसमें 'ब्रजबनिता' और 'चेरी' शब्द बड़े कमाल के हैं । जहाँ 'ब्रज-बनिता' शब्द से सुन्दरता और सुकुमारता का भाव व्यक्त होता है और कुलीनता भी प्रकट होती है वहाँ इसके ठीक विपरीत 'चेरी' शब्द से भोंड़ापन, रूखापन और तुच्छता साफ जाहिर होती है । यही नहीं, वे कहती हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि—

'लौंडी के घर डौंडी बाजो स्याम रँगे अनुराग ?'

यहाँ भी 'लौंडी' और 'स्याम' शब्दों में उपयुक्त चमत्कार विद्यमान है । गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो हँसी आती है, चेरी कमलनयन के साथ बारहों महीने होली खेलती है और आप हमारी प्रेम-बाटिका को उजाड़ कर योग की बेलि लगाने आये हैं ।

हाँसी, कमलनयन सँग खेलति बारहमासी फाग ॥

जोग की बेलि लगावन आये काटि प्रेम को बाग ।

'सूरदास' प्रभु ऊख छाँड़ि कै चतुर चिचोरत आग ॥

उसी कुब्जा पर व्यंग्य छोड़ते हुए ऊधो को भी बनाना शुरू करती हैं । ऊधो, मालूम पड़ता है तुम किसी अच्छी साइट से नहीं चले । तुम्हें तो तुम बड़े सस्ते दामों में बेचने लग गये । पर यहाँ इसकी जरूरत नहीं है । या तो इसको वहीं कुब्जा के ही पास ले जाओ अथवा न हो तो

कहीं और जगह ले जाओ : अपने सिर पर योग की गठरी लादे कहीं घर घर फिरोगे ? हम सब सखियों ने तो एकमत से अपनी 'मीटिंग' में यह प्रस्ताव पास कर लिया है कि तुम्हारे माल का बहिष्कार कर दिया जाय ।

मुकुति आनि मंदे में मेली ।

समुक्ति सगुन लै चले न ऊधो ! या सब तुम्हरे पूंजि अकेली ।

कै लै जाहु अनत ही बेचन कै लै जाहु जहाँ बिष बेली ॥

वाहि लागि को मरै हमारे वृन्दावन पाँयन तर पेली ।

'सूर' यहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा अंस गहि मेली ॥

कभी उनको उद्धव की दशा पर दया आ जाती है, और उन पर सहा-नुभूति प्रकट करती हुई कहती हैं—ऊधो ब्रज में बार २ योग का सँदेशा लाते २ तुम्हारे पैर थक गये होंगे । पर क्या किया जाय लाचारी है । तुम्हारी इस निर्गुण की कथा को सुने कौन ? हम जिस सगुण की उपासना करती हैं वह तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हो रहा है, पर अपने निर्गुण के सूक्ष्म विवेचन द्वारा तुम उसका निषेध करना चाहते हो । यह तो ठीक ऐसा ही है जैसे तिनके की ओट में पहाड़ छिपाना, पहाड़ भी साधारण नहीं सुमेरु पर्वत, जो छिग नहीं सकता—

जोग सँदेशो ब्रज में लावत ।

थाके चरन तिहारे ऊधो, बार बार के धावत ॥

सुनिहैं कथा कौन निर्गुन की रचि पचि बात बनावत ।

सगुन सुमेरु प्रकट देखियत तुम तुन की ओट दुरावत ॥

परमात्मा तब पहुँचने के लिये दोनों मार्ग हैं, ज्ञानमार्ग भी और भक्तिमार्ग भी, निर्गुणोपासना भी और सगुणोपासना भी । पर जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं ज्ञानमार्ग में अनेक विघ्नबाधाएँ आ पड़ती हैं । प्रेममार्ग एक सीधा सड़क है । यह राजमार्ग है जिसमें पथिकों को सभी प्रकार की सुविधाएँ सुलभ हैं । इसलिये गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो अपना सीधा राजमार्ग ही अच्छ लगता है । हम प्रेम के द्वारा ही ईश्वर तक पहुँचना चाहती हैं । अगर तुम्हें निर्गुण की ही उपासना रुचती है

(१६७)
तो करते क्यों नहीं ? हम तुम्हें तो रोकती नहीं । फिर तुम क्यों निगुण का पचड़ा लेकर हमारे मार्ग में बाधक हो रहे हो—

काहे को रोकत मारग सूधो ?

सुनहु मधुप निरगुन कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ?

हमें तो यही मालूम पड़ता है कि तुम्हें अपनी अक्ल तो कुछ है नहीं, दूसरे के सिखाने पढ़ाने से यहाँ आये हो । अगर तुम में कुछ भी निज की बुद्धि होती तो क्या यह न विचार लेते कि युवतियों को भी कहीं योग बिहित है ? जरा खोजो तो वेद पुरान, स्मृति आदि को—

कै तुम सिल्वै पठाए कुञ्जा कही स्यामघन जू धौँ ।

वेद पुरान सुमृति सब ढूँढ़ो जुवतिन जोग कहूँ धौँ ॥

हम तो भई इस मार्ग से हटने की नहीं । हम उनमें से नहीं हैं जो बार बार गिरगिट के-से रंग बदलते हैं, आज एक से प्रेम किया तो कल उसे छोड़ भट दूसरे से प्रेम करने लगे । हम किसी ऐसे वैसे गुरु की चेलियाँ नहीं हैं, साक्षात् प्रेम की मूर्ति कृष्ण ने ही हमको प्रेम का पाठ पढ़ाया है । दूसरे हमने किसी ऐरे गैरे से तो प्रेम किया नहीं है जो उसे छोड़ किसी दूसरे से मन लगावें । इस लिये तुम्हारा योग समीर हमारे दृढ़ निश्चय को ढिगा नहीं सकता ।

मधुकर हम न होंहि वे बेली ।

जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥

बारे ते बल बीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी ।

बिन पिय परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥

ये बल्ली बिहरत वृन्दावन अरुकीं स्याम तमालहिं ।

प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥

जोग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागीं ।

‘सूर’ पराग न तजत हिये तें कमल नयन अनुरागीं ॥

ऊधो का बकवाद बन्द नहीं होता । बे सिर पैर की बातें सुनते सुनते जब गोपियाँ भुँझला उठती हैं तब खूब जली कटो सुनाने लगती हैं ।—

जाय कहौ बूझी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानै मधुप तिहारी बात ।

कारो नाम, रूप पुनि कारो संग सखा सब गात ।

जो पै भले होत कहूँ कारे तौ कत बदलि सुता लै जात ॥

“जाओ, जाओ, कृष्ण से कह दो कि हम कुशल पूछ भाये । हमारे साथ माथा खपाने की जरूरत नहीं । नहीं चाहिये हमको तुम्हारा उपदेश, जो कोई अनाड़ी हो उसे अपना ज्ञान सिखाओ, वह तुम्हारी बातें मान लेगा । हम काफी समझदार हैं, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं । इतना ही नहीं, वे कृष्ण को, कृष्ण के सखा को मीठी गालियाँ सुनाने से भी नहीं चूकतीं । कहती हैं—‘काले कलूटे भी कहीं अच्छे होते हैं ! नाम काला (कृष्ण) और रूप भी काला (श्याम) । अपने ही काले होते तो कुछ कमी रह जाती । परमात्मा की कृपा से अक्रूर, उद्धव आदि सखा भी सर्वाङ्ग काले ही निकले । फिर जहाँ इतने काले ही काले नजर आवें वहाँ भले की आशा किसे हो सकती है ! काले अगर भले ही होते तो बसुदेव ‘कृष्ण’ के बदले ‘लड़की’ बदलते ही क्यों ?”

कुबजा कृष्ण की चहेती है यह जान कर स्त्रीस्वभाव-सुलभ असूया वृत्ति उन पर अपना अधिकार कर लेती है, और वह कुबजा पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकतीं—

हमको जोग, भोग कुबजा को काके दिये समात ।

‘सूरदास’ सेए सो पति कै, पाले जिन्ह तेही पछितात ॥

कृष्ण के ऊपर क्या ही सुन्दर व्यंग बाण छोड़ा है । जिन्होंने पाल पोस कर बढ़ा किया वे नंद यशोदा, ओर जिन्होंने पतिवत् उनकी सेवा की वे तो पछिता रहे हैं, पर बसुदेव देवकी और कुबजा मुक्त में लाभ उठा रही हैं । यह भला किसको ठीक जँचेगा ? अन्त में एकदम ऊधो के ज्ञानोपदेश से ऊब कर गोपियाँ कह ही तो देती हैं—

जा जा रे भौरे ! दूर दूर ।

रंग रूप अह एकहि मूरत मेरो मन कियो चूर चूर ॥

जौलैं गरज निकट रहे तौलैं, काज सरे रहै दूर दूर ।

‘सू’ स्याम अपनी गरजन को कठियन रस लै घूरा घूर ॥

इस पद से गोपियों की कितनी खीझ प्रकट होती है । बात भी ठीक ही है, इस संसार में सभी व्यवहार मतलब के ही होते हैं ।

ऊधो की सभी युक्तियाँ गोपियों के अक्रान्त तर्कों के सामने व्यर्थ चली गईं । उनके प्रेम के प्रवाह में वे बह गये । आये थे ज्ञान सिखाने । जो ज्ञान वान तो सब भूल गये, और प्रेम की शिक्षा पा गये । निर्गुण की नीरसता और सगुण की सरसता स्वीकार करनी ही पड़ी —

फिरि भई मगन बिरह सागर में काहुहि सुधि न रही ।

पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥

अब प्रेम-विह्वल ऊधो की दशा का चित्र भी देखिये । आये थे प्रवाह को रोकने को पर खुद उसमें बह गये, और साथ में योग और निर्गुण को भी ले डूबे ।

सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूख्यो ।

गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यो ॥

छन गोपिन के पग धरैं धन्य तिहारो नेम ।

धाय धाय द्रुम भेटहीं, हो, ऊधो छाके प्रेम ॥

धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी ।

धन्य धन्य, सो भूमि जहाँ बिहरे बनचारी ॥

उपदेसन आयो हुतो मोहि भयो उपदेस ।

ऊधो जदुपति पै गये, हो, किये गोप को भेस ॥

ऊधो ने गोप का भेष धारण कर लिया, और यदुपति आदि राजसी मामों को छोड़ कर प्रिय नाम ‘गोपाल’ ‘गोसाई’ आदि कहने लगे, वहाँ जाकर ब्रज की दशा तो क्या कहते, आँखों से प्रेमाश्रु बह चले, बाणी गद्गद हो गई । “एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखाय ॥ गोकुल को सुख अँडि कै कहाँ बसे हो आय ।” इतना कह कर पैरों पर गिर पड़े । कृष्णजी की इच्छा पूर्ण हो गई । भक्त का ज्ञानगर्व चूर हो गया । ऊधो प्रेम की महत्ता जान गये । स्वयं श्रीकृष्ण भी प्रेम से गद्गद हो गये । परन्तु अपनी

सहज विनोदी प्रकृति से कहते हैं—“कहो गोपियों को योग ॥ सिखा आये न ?”

‘सूर’ स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाये ।

पोंछि पीत पट सों कह्यो, हो, “आये जोग सिखाय ?”

ऊधो इस व्यंग्य का क्या उत्तर देते । मौन रहने के सिवाय और उपाय ही क्या था ? यही भ्रमर-गीत का सारांश है ।

(तुलनात्मक)

अब हम समालोचना के उस पहलू पर आते हैं जिसको हम ‘तुलनात्मक आलोचना’ कहते हैं । कवि का ज्ञान और अनुभव कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कवि वास्तव में सुकवि या महाकवि है या नहीं, इन बातों को हम उसको साहित्यिक आलोचना की कसौटी में कस कर जान सकते हैं । किन्तु इससे यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह कवि किम कोटि का है, अपने समकक्ष कवियों में उसका कौनसा स्थान है । इस लिये समालोच्य कवि को समक्षेत्र के, समश्रेणी के अन्य कवियों के साथ साहित्यिक तुला में तोलने की आवश्यकता पड़ती है । बिना दो कवियों की तुलना किये हम यह जान नहीं सकते कि कौन कवि श्रेष्ठ है, अपने क्षेत्र में कितने औरों की अपेक्षा अधिक सफलता पाई है । प्रत्येक कवि की प्रत्येक कवि से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कवियों के कार्य-क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं । पर एक ही क्षेत्र के, एक ही विषय के, दो कवियों की तुलना की जा सकती है, और यह समीचीन भी है । आज-कल के आलोचकों को दो कवियों की तुलना करने की झक सी सवार हो गई है । इस बात का विचार करने का कष्ट कोई नहीं उठाता कि वास्तव में वे दो कवि एक ही तुला में तोलने योग्य हैं या नहीं । जो भी हाथ आया झट से उसके छन्द ढूँढ़ ढूँढ़ कर लगे दूसरे के से मिलाने । बस हो गई तुलना । पर ऐसा करना नितान्त अनुचित है, कारण भी स्पष्ट ही है । सोना चाँदी और लोहा ताँबा एक ही तुला में नहीं तोले जा सकते ।

प्रायः यह देखने में आता है कि कवियों के भाव एक दूसरे से मिल-
 ते हैं, कभी कभी तो यह घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ जाती है कि
 बदावली भी एक सी हो जाती है। इसको हम 'भावसाम्य' कहते
 । इस भाव-साम्य के तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम कारण आकस्मिक
 किसी एक विषय पर विचार करते करते दो कवियों को प्रायः
 वही भाव सूझ जाता है। इसका प्रमाण यह है कि कभी विदेशी
 कवियों से भी—जिन्होंने कभी एक दूसरे के साहित्य को देखा ही
 नहीं, और यहाँ तक कि जिनके लिये एक दूसरे की भाषा तक जानना
 भव नहीं, भाव-समता दिखाई देती है। यही नहीं, हम दैनिक
 व्यवहार की बातों में प्रायः देखते हैं कि एक दूसरे के भाव लड़ जाते हैं।
 ३: इस भावसाम्य को हम भावापहरण या भावों की चोरी नहीं कह
 ते। भिन्न भिन्न हृदयों से एक ही प्रकार का भावोत्थान मानव-
 प्रकृति का अनिवार्य नियम है। दूसरा कारण है एक ही आधार। जब
 कवि अपने पूर्ववर्ती कवि के किसी सुन्दर भाव को अपनाने का
 प्रयत्न करते हैं तब भी भावसाम्य हो जाता है। हिन्दी के बड़े बड़े
 कवियों ने संस्कृत के सुन्दर भावों के आधार पर कविता की है। इसका
 प्रयोजन यह नहीं कि उन्होंने उसका ही अनुवाद कर डाला है। अनुवाद
 अनुवाद ही है। उसको भावसाम्य कहना ठीक नहीं। अच्छे कवि जब
 किसी के भाव को अपनाने हैं तब उसको अपने व्यक्तित्व के आवरण से
 ढकादित कर देते हैं। उसको एक ऐसा रूप दे देते हैं जो पूर्ववर्ती कवि
 सर्वथा भिन्न हो जाता है, और उसमें चमत्कार भी बढ़ जाता है।
 बात अपनाने की खूबी पर निर्भर है। इसे भी हम भावापहरण नहीं
 कह सकते, यदि इसे दोष मान लें तो कोई भी महाकवि इस दोष से
 मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिये संस्कृत के कवियों ने कहा है "बाणो-
 ष्टमिदं जगत् ।" पूर्ववर्ती कवियों को जो कहना था सो सब कह चुके
 अब नये कवि कहाँ तक नूतन भाव सोच सकते हैं। वास्तविक बात
 यह है कि कवि कुछ तो अपनी ओर से कहता है और कुछ पूर्ववर्ती
 कवियों से लेकर उनको अपने साँचे में ढाल देता है, उनमें नूतनता और

विशेषता लाता है। ज्यों का त्यों नहीं रख देता। हिन्दी के महाकवि सूरदासजी और तुलसीदासजी ने भी संस्कृत के काव्यों और पुराणों का आधार कई स्थलों पर लिया है, इस कारण इन दोनों में भी भाव-सादृश्य हो गया है। इस बात पर इन्हें भावापहरण का लालन लगाना समुचित नहीं। एक तीसरे प्रकार का भी भावसादृश्य होता है। बहुत से कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को विना किसी परिवर्तन के ले लेते हैं। ले क्या लेते हैं केवल शब्द बदल देते हैं, पर इसमें नई खूबी आना तो दूर रहा, शब्दों के परिवर्तन से चमत्कार और भी नष्ट हो जाता है। चोरी साफ जाहिर हो जाती है। इसे हम भावसादृश्य न कह कर भावापहरण या भावों की चोरी ही कहेंगे। यह एक भयंकर अपराध है, और सर्वथा हेय है।

इन सिद्धान्तों को दृष्टिकोण में रखकर जब हम सूरदासजी की 'तुलनात्मक' आलोचना में आते हैं तो हमें हिन्दी में तो ऐसा कोई कवि ही नहीं मिलता जो उनकी श्रेणी का हो। अगर कोई सूरदासजी की समता कर सकता है तो केवल 'तुलसी', पर इन दोनों के भी क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। तुलसी का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है और सूर का एकदेशीय। अतएव प्रत्येक बात में तो तुलना कर नहीं सकते, किन्तु जो विषय दोनों की काव्य-परिधि के अन्दर आते हैं उनमें भावसाम्य दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा, इस तुलना में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सूर और तुलसी प्रायः सम-कालीन थे। सूर तुलसी से कुछ पूर्ववर्ती थे। अतएव इन दोनों का भाव-सादृश्य भावापहरण नहीं है किन्तु प्रथम या द्वितीय प्रकार के भाव साम्य हैं। सूरदासजी ने तो श्रीमद्भागवत का अनुवाद ही सा किया है, तुलसी ने भी कई स्थलों पर उसका आधार लिया है, जैसे 'वर्षा' और 'शरद' ऋतु का वर्णन। दोनों कवि वैष्णव सम्प्रदाय के थे, और दोनों ने अपने अपने इष्ट देव की 'विनय' में अनेक पद गाये हैं। अतः यदि इन दोनों में भावसाम्य हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 'सूर' के पूर्ववर्ती कवियों में से, जिन्होंने गीतकाव्य लिखा है, केवल कबीरदासजी

ही ऐसे हैं जो उनसे मिलाये जा सकते हैं। पर इन दोनों का क्षेत्र भी विभिन्न है, 'सूर' सगुणोपासक थे तो 'कबीर' निगुणोपासक। अतः दोनों की तुलना करना भी अनुचित ही है। हाँ कहीं २ भावसादृश्य आ ही गया है जो यथास्थान थोड़ा बहुत दिखलाया जायगा।

अब रहे परवर्ती कवि रहीम, केशव, बिहारी आदि महाकवि। पर सूरदासजी के साथ इनकी तुलना करना तो नितान्त असमीचीन है, हाँ भाव-साम्य अलबत्ता दिखाया जा सकता है। इन परवर्ती कवियों ने 'सूर' के भावों को लेकर अपनाया है, और अपने साँचे में ढाल लिया है। अस्तु, हम पहिले समासतः 'सूर' और 'तुलसी' की तुलना करने का प्रयत्न करेंगे, तत्पश्चात् इन दोनों में तथा अन्य कवियों से भी भाव-सादृश्य दिखलायेंगे।

(सूर-तुलसी)

संस्कृत-साहित्य में जो स्थान आदिकवि वाल्मीकि एवं महर्षि द्वैपायन व्यास का है वही स्थान हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा सूरदासजी का है, ये कविद्वय (हिन्दी-साहित्य के जन्म-दाता कहिये अथवा परिपोषक) अपूर्व रत्न के समान हैं जिनकी दमकती हुई कान्ति से 'हिन्दी-साहित्य' का चेहरा भारत के इस पराधीन काल में भी दीप्तिमान् हो रहा है। अभी तक हिन्दी-साहित्य में इन दोनों का साना पैदा ही नहीं हुआ जिससे इनका साम्य किया जा सके। अतः हठात् मुख से यही निकल पड़ता है कि इनके समान ये ही हैं। इन दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा सकती, न 'सूर' ही 'तुलसी' हो सकते हैं, न 'तुलसी' ही सूर। तुलसीदासजी ने प्रबन्ध काव्य लिखा है, पर सूरदासजी का भी कोई प्रबन्ध काव्य है ऐसा नहीं सुना गया। अतएव इस विषय में इनका मिलान करना ठीक नहीं, हाँ गीतकाव्य दोनों महाशयों ने लिखा है। विशेषतः सूरदासजी और तुलसीदासजी दोनों ने ही विनय संबंधी पद लिखे हैं। हम 'तुलसी' कृत 'विनयपत्रिका' और 'सूरदास' जी के विनय संबंधी पदों की विस्तृत तुलनात्मक आलोचना

अपनी 'विनय-पत्रिका' की भूमिका में कर रहे हैं। अतः यहाँ पर उसका दिग्दर्शन मात्र करा देना ही अलम् होगा। देखिये:—

(१) अब हौं नाच्यों बहुत गोपाल।

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ (सूर)

+ + +

नाचत ही निसि दिवस भस्यो।

तबही ते न भयो हरि थिर जबतैं जिव नाम धस्यो ॥

बहु बासना बिबिध कंचुक भूपन लोभादि भस्यो।

चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन स्वाँग न कस्यो ॥

(तुलसी)

'सूर' ने मायिक जीव के नाचने के सब साजबाज गिना दिये हैं, और इनका कथन नरयोनि तक ही सीमित है, किन्तु तुलसी ने साजबाज का वर्णन संक्षेप में कर दिया है, पर उनका कथन 'जीव' की सभी योनियों के लिये लागू है।

(२) ऐसेहि बसिये ब्रज की बौधिन।

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥

(सूर)

जूठनि को लालची चहौं न दूध नह्यो हौं ॥ (तुलसी)

दोनों महात्मा परमात्मा से किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं माँगते।

'तुलसी' भगवान का ही प्रसाद चाहते हैं। पर 'सूर' उनसे भी नम्रता दिखाते हैं। वे कहते हैं हमें तो आपके भक्तों की जूठन ही काफी है।

(३) संतत भगत मीत हितकारी स्याम बिदुर के आये।

प्रेम बिकल बिदुराइन अरपित कदली छि का खाये ॥

(सूर)

बायों दियो बिभव कुरुपति को भोजन जाइ बिदुर घर कीन्हों ॥

(तुलसी)

दोनों के कथन का यही तात्पर्य है कि भगवान् आहम्बरपूर्ण दिखावटी प्रेम को नहीं चाहते। आन्तरिक श्रद्धा और भक्ति से दिये हुए

‘अत्रं पुष्पं फलं तोयं’ उसको भक्तिहीन के दिये हुए राजभोग की अपेक्षा
हीं अधिक रुचते हैं।

(४) चरन कमल बन्दों हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लवै अंधे कूँ सब कुछ दरसाई ॥

बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै रंक चलै सिर छत्र धराई ।

‘सूरदास’ स्वामी करुनामय बार बार बंदों तेहि पाई ॥

(सूर)

मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमलदहन ॥

(तुलसी)

ये दोनों छन्द संस्कृत के एक श्लोक के आधार पर बने हैं। तुलसी-
सजी का ‘सोरठा ठीक उसी से मिलता जुलता है। पर ‘सूर’ का पद
‘है, इसलिये उन्होंने ‘अंधे कूँ सब कुछ दरसाई’ ‘बहिरो सुनै’
र ‘रंक चलै सिर छत्र धराई’ ये बातें और भी जोड़ दी हैं। तात्पर्य
यों का एक ही है।

(५) जाको मन मोहन अंग करै ।

ताको बेस खसै नहि सिर तें जो जग बैर परै ॥

(सूर)

जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरै ।

होइ न बाँको बार भगत को, जो कोउ कोटि उपाय करै ॥ †

(तुलसी)

❀ मूकं करोति बाचालं पंगुं लवयेत गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम् ॥

† जाको राखें साइयाँ मारि न सक्कै कोय ।

बाल न बाँका करि सकें जो जग बैरी होय ॥ (कबीर)

कहु रहीम का करि सकें, ज्वारी चोर लवार ।

जौ पति राखनहार है, माखन-चाखनहार ॥ (रहीम)

दोनों के भाव ठीक २ मिलते जुलते हैं । पद के अवशिष्ट अंशों में दृष्टान्त भी दोनों के प्रायः एक ही हैं ।

(६) जापर दीनानाथ ठरे ।

सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे ॥ (सूर)

(अ)—महाराज रामादरयो धन्य सोई ।

गरुअ गुनरासि सर्वज्ञ सुकृती सुघर सीलनिधि साधु तेहि सम न कोई ॥
(तुलसी)

(आ)—सोइ सुकृती सुचि सांचो जाहि राम तुम रीझे ।

दोनों का कथन एक है ।

(७) जिन तनु ना हरि भजन कियो ।

सूकर कूकर खग मृग मानो यदि सुख कहा जियो ॥ (सूर)

जो पै लगन राम सों नाहीं ।

तौ नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहीं ॥

(तुलसी)

भगवद्भक्ति विहीन पुरुष का जीवन दोनों महात्मा पशुजीवन से भी तुच्छतर मानते हैं ।

(८) जो जग और बियो हौं पाऊँ ।

तो यह बिनती बार २ की हौं कत गाइ सुनाऊँ ॥ (सूर)

जो पै दूसरो कोउ होइ ।

तौ हौं बारहिबार प्रभु कत दुख सुनावौं रोइ ॥ (तुलसी)

दोनों ही अपने इष्टदेव के अतिरिक्त किसी दूसरे देवी देवता के सामने हाथ नहीं फैलाते ।

(९) जो पै राम नाम धन धरतो ।

दरतौ नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

लेतो करि व्योहार सबनि सों मूल गाँठ में परतो ।

भजन प्रताप सदाई घृत मधु पावक परे न जरतो ॥

सुमिरन गोन वेद बिधि वैठो बिप्र परोहन भरतो ।

‘सूर’ चलत बैकुंठ पेलि कै बीच की न जो भरतो ॥ (सूर)

जो पै राम चरन रति होती ।

तौ कत त्रिविध मूल निखिवासर सहते बिपति निसोती ॥

जो श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए ।

तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए ॥

(तुलसी)

भाव दोनों का एक है । पर कइने का ढंग अलग अलग है ।

(१०) कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो तम नासत । (सूर)

निसि गृहमध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ।

(तुलसी)

ठीक एक ही बात है, शब्द भी प्रायः एक से आये हैं ।

(११) भगति कब करिहौ जनम सिरानो ।

कोटि जतन कीने माया को तौड न मूढ़ अधानो ॥

बालापन खेलत ही खोयो तरुन भये गरबानो ।

काम किरोध लोभ के बल रहि चेत्यो नाहिं अयानो ॥

वृद्ध भये कफ कंठ बिरुध्यो सिर धुनि २ पछितानो ।

‘सूर’ स्याम के नेक बिलोकत भवनिधि जाय तिरानो ॥

(सूर)

कछु हौ न आय गयो जनम जाय ।

अति दुरलभ तन पाइ, कपट तजि भजे न राम मन वचन काय ॥

लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुनो चाय ।

जोबन-जुर जुवती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥

मध्य बैस धन हेतु गँवाई, कृषी बनजि नाना उपाय ।

राम बिमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निखिवासर तयो तिहूँ ताय ॥

❀ इसी आशय का एक श्लोक चर्पट-पंजरिका में भी है—

बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तृणीरक्तः ।

वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः ॥

—श्रीमच्छंकराचार्य ।

दोनों का कथन एक ही है, और कहने का ढंग भी प्रायः मिलता जुलता है ।

(१२) माधो ! वै भुज कहाँ दुराये ।

जिनहिं भुजनि गोवर्धन धास्यो सुरपति गर्ब नसाये ॥

+ + +

तिहिं भुज की बलि जाय 'सूर' जिन तिनका तोरि दिखाये ।

(सूर)

कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक, धरिहौ नाथ, सीस मेरे ।

जेहि कर अभय किये जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे ॥

+ + +

निसिबासर तिहि कर सरोज की, चाहत 'तुलसिदास' छाया ।

(तुलसी)

अभिप्राय एक ही है । 'सूर' केवल उन भुजाओं की प्रशंसा करते हैं, पर 'तुलसी' 'तिहि कर-सरोज की' छाया के भी अभिलाषी हैं ।

(१३) (अ) मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आवै ॥

(आ) अब मन भयो सिन्धु के खग ज्यों फिरि २ सरत जहाजन ।

(इ) भटकि रह्यो बोहित के खग ज्यों..... । (सूर)

जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर । (तुलसी)

दोनों का कथन, यहाँ तक कि शब्दावली तक, एक ही है ।

(१४) जित मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावै ।

'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ॥

(सूर)

(अ) ब्रह्मपिशूष मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै ।

तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निसिबासर धावै ॥

(आ) जा संतोष-सुधा निसिबासर सपनेहुँ कबहुँक पावै ।

तौ कत बिषय बिलोकि भूँ उजल मन-कुरंग ज्यों धावै ॥

(तुलसी)

भाव एक ही है, पर ढंग अलग अलग है ।

(१५) सबै दिन गये बिषय के हेत ।

देखत ही आपुनपौ खोयो केस भये सब सेत ॥ (सूर)

जनम गयो बादिहिं बर बीति ।

परमारथ पाळे न पस्यो कछु, अनुदिन अधिक अनौति ॥

(तुलसी)

दोनों का तात्पर्य यही है कि समय को व्यर्थ न गँवाकर परमार्थ में गाना चाहिये, और हरिभजन करना चाहिये । किन्तु कथनशैली में गु्त अन्तर है ।

(१६) नील सेत पर पीत लालमनि लटकन भाल लुनाई ।

सनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनौ भौम सहित समुदाई ॥

(सूर)

भाल बिसाल ललित लटकन बर बालदसा के चिकुर सोहाए ।

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहिं मिलन तमकेंगन आए ॥

(तुलसी)

दोनों उत्प्रेक्षाएँ बड़ी सुन्दर हैं, और कुछ हेर फेर से कही गई हैं ।

दासजी ने 'सेत' के लिये 'असुरगुरु' का सहारा लिया है, पर

दासीदासजी ने 'चन्द्र' को ही अपना उपमान बनाया है । दोनों ही का

साहित्य में सफेद माना गया है ।

(१७) हरि जू की बाल छबि कहौ बरनि ।

सकल सुख की सींव कोटि मनोज सोभा हरनि ॥ (सूर)

+

+

+

रघुबर बाल छबि कहौ बरनि ।

सकल सुख की सींव कोटि मनोज सोभा हरनि ॥ (तुलसी)

+

+

+

ॐ रात गँवाई सोय कर, दिवस गँवायो खाय ।

हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥—कबीर ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि सूरदासजी का 'बालकृष्ण' पद संख्या ३५ तुलसीदासजी की गीतावली बालकाण्ड पदसंख्या २४ हूबहू मिल जाता है । यहाँ तक कि शब्द भी ज्यों के त्यों वही हैं, हाँ कुछ चरणों के क्रम में उलट फेर हो गया है । तुलसी के चरण कुछ अधिक भी हैं । कह नहीं सकते कि माजरा क्या है । इसी प्रकार का एक उदाहरण और लीजिये—

(१८) आंगन खेलै नँद के नंदा । जदुकुल कुमुद सुखद चारु चन्दा ।
संग संग बल मोहन सोहैं । सिसु भूषन सबको मन मोहैं ।
तनु दुति मोरचन्द्र जिमि भलकै । उमगि उमगि अँग अँग छवि छलकै ॥
(सूर)

+ + +
आंगन खेलत आनँदकंद । रघुकुल कुमुद सुखद चारु चन्द ।
सानुज भरत लषन सँग सोहैं । सिसु भूषन भूषिन मन मोहैं ॥
तन दुति मोरचंद जिमि भलकै । मनहु उमंगि अंग २ छवि छलकै ।
(तुलसी)

+ + +
पहिला पद सूरदासजी का 'बालकृष्ण' पद संख्या ३८ है, दूसरा तुलसी-गीतावली बालकाण्ड पद संख्या २७ है । अब आप मिलाइये दोनों में कितना साम्य है । सूर के उक्त दोनों पद तुलसी के दोनों पदों से अक्षर प्रत्यक्षर मिल गये हैं । नामों के कारण कुछ हेरफेर करना पड़ा है । इसका कारण क्या है सो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(१९) दूरि खेलन जनि जाहु लला रे आयो है बन हाज ।

+ + +
चारि बेद लै गयो संखासुर जल में रहे लुकाज ।
मीन रूप धरि कै जब मात्स्यो तबहि रहे कहाँ हाज ॥ (सूर)

+ + +
कौसलाधीस जगदीस जगदेकहित, अमित गुन विपुल बिस्तार लीला ॥
+ + +

बारिचर बपुष धरि भक्त-निस्तार पर धरानकृत नाव महिमातिगुर्गी ।
 सकल जग्यांसमय उग्र विग्रह क्रोड़, मर्दि दनुजेश उद्धरन उर्वी ॥
 (तुलसी)

+ + +
 सूरदासजी का बालकृष्ण पद ७३ और तुलसी विनय-पत्रिका पद ५२
 दोनों गीतगोविन्द के दशावतारी पद के आवार पर रचे गये जान
 डते हैं । तुलसीदासजी ने दसों अवतारों का समावेश कर दिया है । पर
 'र' ने केवल आठ का । उन्होंने 'कृष्णावतार' के पश्चात् के अवतार
 द और कल्कि को छोड़ दिया है । अपनी अपनी तो रुचि है । ❀

(२०) 'सूरदास' यह समौ गए तें पुनि कह लैंहैं आय । (सूर)

समय चूकि पुनि का पछिताने । (तुलसी)

(२१) कहत रसना सो सूर विलोकत और । (सूर)

गिरा अनयन नयन बिनु बानी । (तुलसी)

दोनों कवियों का भाव तो एक ही है कि वाणी जो किसी बात का
 गन कर सकती है देख नहीं सकती, और अगर नैन देखते हैं तो उनमें
 गन करने की शक्ति ही नहीं, पर कहने का ढंग दोनों का निराला है,
 र एक से एक बढ़ कर चमत्कारपूर्ण है । इन में से किसी भी एक
 श्रेष्ठ कहना दूसरे पर अन्याय करना है ।

(२२) देखिरी हरि के चंचल नैन ।

राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल कुसेसय जाति ।

निशि मुद्रित, प्रातहि वे बिकसत, ये बिकसत दिन राति ॥

(सूर)

❀ संस्कृत का एक इसी आशय का श्लोक है जिउमें दसों अवतार
 गये हैं—

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते,
 दैत्यान्दारयते बलिञ्जलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते,
 पौलस्त्याञ्जयते हलंकलयते कारुण्यमातन्वते,
 म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥

सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कइ जाइ ।

निसि मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ ॥

(तुलसी)

सूरदासजी आँखों के प्रसंग में कहते हैं। कमल कहने से उनको संतोष नहीं हुआ तो कमल की सारी जातियाँ ही गिना गये। तुलसीदासजी मुख के ही विषय में कहते हैं। उनका कमल साधारण कमल नहीं वरन् शरद कलु का है। आशय दोनों के कथन का एक है।

(२३) एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो ।

जब मिलि कै दोउ एक बरन भए सुरसरि नाम परो ॥

एक जीव इक ब्रह्म कहावत 'सूरस्याम' भगरो । (सूर)

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ।

सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसहिं अंतर तैसे ॥

(तुलसी)

(२४) जद्यपि मलय वृच्छ जड़ काटत कर कुठार पकरै ।

तऊ सुभाय सुगन्ध सुमीतल रिपुतन ताप हरै ॥ (सूर)

संत असंतन कै असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ।

काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

(तुलसी)

दोनों के भावों में कुछ भी अन्तर नहीं है। सूरदासजी का कथन है कि भक्त चाहे कितना ही कुटिल क्यों न हो भगवान उससे दुर्गुणों पर ध्यान न देकर उसका भला ही करते हैं। यही बात तुलसीदासजी संत असन्तों पर घटाते हैं।

(२५) काकी भूख गई मन लाहू सो देखउ चित चेत । (सूर)

मन मोदकनि कि भूख बुताई । (तुलसी)

(२६) दुसह वचन अलि, यों लागत उर ज्यों जारे पर लोन (सूर)

मनहुँ जरे पर लोन लगावति । (तुलसी)

(२६) चंद्र कोटि प्रकास मुख, अवतंत 'कोटिक भान' ।

'कोटि मनमथ' वारि छबि पर निरखि दीजत दान ॥

भृकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान ।

कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक बान ॥ (सूर)

राम-‘काम-सत कोटि’ सुभग तन..... ।

... ‘रवि सत कोटि’ प्रकास ॥

‘ससि सत कोटि’ सो सीतल समन सकल भव त्रास । आदि ।

—तुलसी ।

दोनों कवियों के विशेषणों पर ध्यान दीजिये । चन्द, भानु और ये शब्द दोनों के उपमान हैं, और प्रायः एक वस्तु को सूचित करते पर यदि सूरने कोटि पर ही संतोष किया है तो तुलसी ‘सत-कोटि’ जाकर रुके हैं ।

(२८) बिनही भीत चित्र किन काढ़यो किन नभ बाँधयो भोरी ।—सूर ।

सून्य भीत पर चित्र रंन नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे ।

—तुलसी ।

(२९) ‘तबतें इन सबहिन सनु पायो’ ।

जब तें हरि सन्देश तिहारो सुनत ताँवरो आयो ॥

फूले ‘व्याल’, दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो ।

भूले ‘मिरगा’ चौंकि चखन तें हुते जो बन बिसरायो ॥

ऊँचे बैठि बिहंग सभा विच ‘कोकिल’ मंगल गायो ।

निकसि कंदरा ते ‘केहरि’ हू माथे पूँछ हिलायो ॥

गहवर तें ‘गजराज’ निकसि कै अग अँग गर्व जनायो ।

सूर बहुरिहौ कह राधा, कै करिहौ बैरिन भायो ॥ —सूर ।

न सुक कपोत ‘मृग’ मीना । मधुर निकर ‘कोकिला’ प्रवीना ।

कली दाड़िम दामिनी । कमल-सरद ससि ‘अहि-भामिनी’ ॥

पास मनो ग धनु हंसा । ‘गज केहरि’ निज सुनत प्रसंसा ।

कल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥

जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जुनु राजू ।

मे सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥

—तुलसी ।

‘कामा’ से बन्द शब्दों पर ध्यान दीजिये। दोनों कवियों की रचना पृथक् पृथक् होने पर भी कितना भावसादृश्य है।

(३०) अविगति गति कछु कहत न आवै ।

उयो गूँगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावै ॥ (सूर)
तेहि अवसर कर हरष विपादू । कवि किमि कहइ मूक जिमि स्वादू ॥

(तुलसी)

इन उद्धरणों के अतिरिक्त ‘तुलसी’ और ‘सूर’ के बहुत से भाव प्रयोग और मुहावरे एक से मिलेंगे, पर विस्तारभय से हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते। कुछ अन्य कवियों के भी भावसाम्य के उदाहरण दिखा कर हम इस लेख को समाप्त करेंगे।

(सूर और हिन्दी के अन्य कवि)

१—अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ नर बौरै हरि को भजन बिसारो ॥ (सूर)

जागु पियारी अब का संवै, रैन गई दिन काहे को खोवै ।

जिन जागा तिन मानिक पाया, तैं बौरी सब सोय गँवाया ॥

पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहुँ न पिय की सेज सँवारी ।

मैं बौरी बौरापन कीन्हों, भर जोबन पिय आप न चीन्हों ॥

जागु देख पिय सेज न तेरे, तोहि छाँड़ि उठि गये सवरे ।

कह ‘कबीर’ सोई धन जागे, सबद बान उर अन्तर लागे ॥

(कबीर)

भाव दोनों का एक है। सूर ने ‘नर’ को ही संबोधन करके कहा है, पर कबीर परमात्मा को अपनी बुद्धि रूरी नायिका का पति मान कर इसी बात को बड़े सुन्दर चमत्कार पूर्ण ढंग से कहा है।

२—जो गिरिपति मसि घोरि उदधि में लै सुरतरु निज हाथ ।

मम कृत दोष लिखै बसुधा भरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥

(सूर)

सब धाती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।

सात समुद्र की मसि करूँ, गुरु गुन लिखा न जाय ॥ (कबीर)

३—जो कोउ पावै सीस दै ताको कीजै नेम ।

मधुप हमारी सौँ कहो, हो, जोग भलो कि प्रेम ॥ (सूर)

(अ) प्रेम न बारी ऊपजे प्रेम न हाट बिकाय ।

राजा परजा जेहि रुचै, सीस देइ लै जाय ॥

(आ) यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं ।

सीस उतारै भुईँ धरै तब पैठे घर माहिं ॥ (कबीर)

४—जो कोउ कोटि जतन करै मधुकर बिरहि न और सोहाव ।

‘सूरजदास’ मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव ॥ (सूर)

सर रखे पंछी उड़ै, औरै सरन समाहिं ।

दीन मोन बिन पच्छ के, कहु ‘रहीम’ कहँ जाहिं ॥ (रहीम)

५—दूर करहु बीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो नाहिन होत चंद को ढरिबो ॥

(सूर)

गहै बीन मकु रैन बिहाई । ससि-बाहन तहँ रहे ओनाई ।

पुनि धन सिंह उरैहँ लागै । ऐसेहि बिथा रैन सब जागै ॥

(जायसी)

६—तुम कब मोसों पतित उधास्यो ।

काहे को प्रभु बिरद बुलावत बिनु मसकत को तास्यो ॥

गीध व्याध पूतना जो तारी तिन पर कहा निहोरो ।

+

+

+

पतित जानि कै सब जन तारे रही न काहू खोट ।

तौ जानौं जो मो कहँ तारो ‘सूर’ कूर कवि डोट ॥ (सूर)

(क) कौन भाँति रहिहै बिरद, अब देखिबी मुरारि ।

बीधे माँ सों आनि कै, गीधे गीधहिं तारि ॥१॥

(ख) बंधु भये का दीन के को तास्यो रघुराय ।

तूटे तूटे फिरत हौ भूटे बिरद बुलाय ॥२॥ (बिहारी)

७—प्रभु मेरे अवगुन चित न धरो ।

समदरसी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहिं करो ॥

+ + +

अब की बेर मोहि पार उतारो नहिं पन जात टरो ॥ (सूर)
 कीजै चित सोई तरौं, जिहि पतितन के साथ ।
 मेरे गुन औगुन गनन, गनौ न गोरीनाथ ॥ (बिहारी)

(सूर और संस्कृत के कवि)

१—अब मैं जानी देह बुढ़ानी ।

सीस पाँय कर कह्यौ न मानै तन की दसा सिरानी ॥
 आन कहत आनै कहि आवत नैन नाक बहै पानी ।
 मिटि गइ चमक दमक अँग अँग की गई जु सुमति हिरानी ॥
 नाहि रही कछु सुधि तन मन की ह्वै गई बात बिरानी ।
 'सूरदास' प्रभु अबहिं चेत लो भज ले सारंगपानी ॥

(सूर)

अंगं गलितं पलितं मुण्डं, दशनविहीनं जातं तुण्डम् ।
 मार्गे याति गृहीत्वा दडं, तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् ॥
 भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते ।

(श्रीमच्छंकराचार्य)

२—ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो ।
 दिन दिन अधिक दुरासा लागी सकल लोक फिरि आयो ॥

(सूर)

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः ।
 कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१॥
 पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः ।
 पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् ॥२॥

(श्रीमच्छंकराचार्य)

३—कितक दिन हरि सुमिरन बिजु खोये ।

पर निन्दा रस में रसना के जपने परत डुबोये ॥

तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन वस्त्रहिं मलि मलि धोये ।
 तिलक लगाइ चले स्वामी बनि बिषयनि के मुख जोये ॥
 काल बली ते सब जग कंपित ब्रह्मादिक हू रोये ।
 'सूर' अधम की कहौ कौन गति उदर भरे परि सोये ॥ (सूर)
 जटिलो मुण्डी लुञ्जितकेशः, काषायांबर बहुकृतवेशः ।
 पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥
 भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते ॥
 प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति 'दुकृञ्करणे' ॥
 (श्रीमच्छंकराचार्य)

४—क्यों तू गोविन्द नाम विसास्यो ।

अजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भास्यो ॥
 धन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपन पौ खोयो ।
 'सूरदास' भगवन्त भजन बिनु चह्यौ पछिताय नयन भरि रोयो ।
 (सूरदास)

यावद्वित्तोपाज्जनसक्त स्तावन्निजपरिवारो रक्तः ।
 पश्चाद्भावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे ॥ भ० ॥
 (श्रीमच्छंकराचार्य)

५—कागज धरनि करै द्रुम लेखनि जल सायर मसि घोर ।

लिखै गनेस जनम भरि ममकृत तऊ दोष नहिं ओर ॥ —सूर ।

असितगिरिपमं स्यात् कज्जलं सिंधुगात्रे ।

सुरतरुशरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ॥

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् ।

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ (श्रीपुष्पादंताचार्य)

६—हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ, हरि चरनारविंद उर धरौ ।

हरि की कथा होइ जब जहाँ, गंगा हू चलि आवैं तहाँ ॥

जमुना सिंधु सुरसुती आवै, गोदावरी बिलंब न लावै ।

सब तीर्थन को बासा तहाँ, 'सूर' हरि-कथा होवै जहाँ ॥

(सूर)

तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च ।

सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः ॥

इनके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के अन्य कवियों तथा संस्कृत के कवियों से भी सूर का बहुत कुछ साम्य है । उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'सूर' और 'तुलसी' के कथन, भाव और प्रयोग प्रायः एक से हैं । अपने पूर्ववर्त्ती अन्ध कवियों से भी सूरदासजी के भाव लड़ गये हैं, पर उनकी रोचकता न्यारी है । परवर्त्ती कवियों में से तो केशव, विहारी, सेनापति ऐसे उच्च कोटि के कवियों तक ने सूर के सैकड़ों सुन्दर भाव अपनाये हैं, औरों की तो बात ही क्या । हाँ कहीं कहीं परवर्त्ती कवि बढ़ गये हैं, सो दूसरी बात है । साथ ही यह बात जान लेना भी आवश्यक होगा कि सूरदासजी की अधिकांश कविता का आधार संस्कृत, है, और भागवत उनका मुख्य आधार है । अतः उससे मिलने और भावसाम्य दिखाने का अधिक उद्योग नहीं किया गया है ।

सारांश यह कि 'साहित्यिक आलोचना' तथा 'तुलनात्मक आलोचना' रूपी कसौटी में कसने पर सूरदास खरे उतरते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि 'सूर' एक 'महाकवि' थे ।

६-सूर का स्थान

किसी कवि का साहित्य में कौनसा स्थान है, यह निर्णय करना कोई आसान काम नहीं है । जब तक उस साहित्य के समस्त कवियों का पूर्ण रूप से अध्ययन एवं मनन न कर लिया जाय, तब तक तो ऐसा करना सिवाय अनधिकार चेष्टा के और क्या कहा जा सकता है । हम पहिले कह चुके हैं कि कवियों के क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं, इससे यह कार्य और भी कठिन हो जाता है । हाँ एक ही विषय के दो कवियों के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि इन दोनों में से अमुक ने अधिक सफलता पाई है । किन्तु किसी साहित्य के सभी कवियों को एक ही तराजू में तोलकर उनका वजन मालूम करना भारी भूल है । किसी एक कवि का स्थान निर्धारित करने में अन्यान्य कवियों के साथ घोर अन्याय हो जाता है । इस विचार से सहसा ऐसा कह देना कि अमुक कवि नवरत्नों

में से अमुक रत्न है, अमुक पंचरत्न का रत्न है, अमुक वृद्धत्रयी में से है, अमुक लघुत्रयी में से है, अमुक बड़ा है, अमुक छोटा है, आदि नितान्त असमीचीन है। कई लोगों ने ऐसा किया भी है, पर हमारी समझ में ऐसा करने से सेनापति रहीम ऐसे उच्च कोटि के कवियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। इनका नाम तक महाकवियों में नहीं लिया गया है। हम ऐसा किस विरते पर कह सकते हैं कि विहारी और देव में से अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है? अथवा केशव का दर्जा दास और देव से पहिले या बाद को है इत्यादि कैसे भड़े और ओछे विचार हैं! किसी कवि का स्थान निर्णय करते समय हमको यह नहीं चाहिये कि उसने कितना लिखा है। बल्कि यह देखना चाहिये कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह कैसा लिखा है। न हम किसी कवि के समस्त साहित्य को ही दूसरे कवि के समस्त साहित्य से मिला सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कवि की रुचि किस विषय से है। जिस प्रसंग से कवि को एकान्त प्रेम होगा उस विषय को वह खूब मन लगाकर लिखेगा, और वही उसका सर्वोत्तम काव्य (Master-piece) होगा। तब किसी एक कवि के सर्वोत्तम काव्य को उसी विषय के सर्वोत्तम काव्य से मिलाना उपयुक्त होगा। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि हम 'सूर' के रामायण और 'तुलसी' के रामचरितमानस को लेकर 'सूर' का स्थान निश्चित करने बैठें तो महात्मा सूरदासजी के साथ महा अन्याय होगा। रामायण उनका सर्वोत्तम विषय (Master-Piece) है ही नहीं, मन की तरंग के कारण उन्होंने वह भी लिख डाला होगा। कवि के सर्वोत्तम काव्य (Master-piece) में ही उसका रूप रहता है। सूर का जो रूप हम 'विनय' 'बालकृष्ण' और 'अमरगीत' आदि में पाते हैं, वह सर्वत्र नहीं, इसी प्रकार 'पद्माकर' का 'रामरसायन' लेकर कोई 'तुलसी' से मिलाने लगे तो हम इसे प्रमाद के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं। अतएव सूर को तुलसी से एकदम बढ़कर मानने, या तुलसी को ही सूर से उच्च पदवी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एवं प्रकारेण

जब हम आचार्य केशवदासजी की ओर देखते हैं तो यह कहना ही पड़ता है कि उनको महाकवि विहारी या देव से मिलाना और उनके साथ आचार्य केशव का स्थान निर्धारित करना महा अज्ञानता है। और तो ✓ और तुलसी और सूर से भी हम केशव का मिलान नहीं कर सकते। उनका क्षेत्र इन सबसे भिन्न है, और उस क्षेत्र में वे अद्वितीय हैं। केशव-दासजी आचार्य थे। अतएव उनकी और महाकवि विहारी की तुलना ✓ कैसी। आचार्य केशव की तुलना आचार्य देव से की जा सकती है अवश्य, पर वहाँ आचार्य केशव का पलड़ा बहुत नीचे झुका हुआ जान पड़ता है। देव उनका सामना कर नहीं सकते। खेद है कि इस प्रकार की अनर्गल चेष्टाओं के कारण हिन्दी-साहित्य में आजदिन बड़ी अंधा-धुन्धी चल रही है, लोगों में भ्रम का अन्धकार दिन दिन फैलता जा रहा है; पर इसका प्रतीकार कोई नहीं।

सूर और तुलसी के विषय में भी यह विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है, पर अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि कौन श्रेष्ठ है। हो भी तो कैसे? जब कोई किसी से श्रेष्ठ या घट कर हो तब न! किन्तु महात्मा तुलसीदासजी की व्यापकता को देखते हुए जब हम सूर को सामने लाते हैं तो 'तुलसी' का पलड़ा कुछ झुका हुआ नजर आता है। तुलसी ने सभी क्षेत्रों का मसाला भरा है, किसी को नहीं छोड़ा। साहित्यिक, सांगीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक, दार्शनिक कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचा जो 'तुलसी' की कृपा-कोर से बंचित रहा हो। तुलसी का लक्ष्य इतना संकुचित नहीं था कि वे कविता या संप्रदाय तक ही सीमित रहते। कवि का धर्म है कि वह अपने समय की सभी प्रकार की—साहित्यिक, सामाजिक, नैतिक, आदि—विशृङ्खलताओं को दूर करे। तुलसी ने यही किया भी। इसके विपरीत सूर का हृदय एकान्त-प्रेमी था। इसी कारण उन्होंने एकमात्र प्रेम का ही वर्णन किया। प्रेम के सभी अंगों का खूब विस्तृत वर्णन किया। यद्यपि दोनों महात्माओं और महाकवियों ने जो भी कविता की सब 'स्वान्तःसुखाय' की, किन्तु 'तुलसी' के 'स्वान्तः सुखाय' ने सारे समाज को, मानव-समुदाय

से संबंध रखनेवाले प्रत्येक समाज को, बहुत लाभान्वित किया, सुख पहुँचाया; और सूर ने केवल काव्य को, संप्रदाय को तथा सहृदय रसिक समाज को ही आनन्दाम्बु से आप्लावित किया। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि सूर ने प्रेम के जिन अंगों उपांगों का, अणु परमाणु तक का, दर्शन किया और कराया वह हिन्दी-संसार में ही नहीं संसार के साहित्य में भी नसीब नहीं है।

सुतराम् हिन्दी-साहित्य-संसार में महात्मा सूरदासजी का स्थान निर्धारित करते हुए एक श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ही ऐसे हैं जो उनसे दो एक कदम आगे बड़े हुए दिखाई देते हैं। अन्य कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो किसी भी सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रख कर 'सूर' पर विजय प्राप्त कर सके।

सूरदासजी भक्ति-काव्य और गीतकाव्य के महाकवि हैं। भगवद्भजन का सुलभ मार्ग, और गाने के लिये ललित कोमल कान्त पदावली जो चाहिये सो 'सूर' के काव्य में मिल सकता है। प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति बालविनोद का मधुर आनन्द, माता के वात्सल्य का सच्चा अनुभव, दाम्पत्य प्रेम का अपूर्व सुख, एवं इन्हीं सब के द्वारा भगवत्प्राप्ति का सर्व सुलभ उपाय, यदि आपको अभीष्ट हो तो आप को इसके लिये कहीं दूर न भटकना पड़ेगा। बस अब हम अपने समस्त अनुभव और परिश्रम का फल सूत्र रूप में बता देना चाहते हैं—

“यदि आप अलौकिक एवं अचिरल आनन्द का अनुभव करना चाहते हैं, तो महात्मा सूरदासजी के पदों को पढ़ कर स्वयं भी काव्यानन्द लूटिये और अपने कलकंठ से गाकर औरों को भी अपना सहभागी बनाइये ॥”

किसी कवि ने महात्मा सूरदास जी के पदों की मनोमोहकता के बारे में क्या ही सुन्दर उक्ति कही है—

“किधौँ सूर को सर लग्यो, किधौँ सूर की पीर।

किधौँ 'सूर' को पद लग्यो, रहि रहि धुनत सरीर ॥

आतृद्वितीया
सं० १९८४ वि० }

‘दीन’
‘मोहन’

पहला रत्न

(विनय)

१—राग टोड़ी

अजहूँ सावधान किन होहि ।
माया विषम भुजंगिनि को विष उतख्यो नाहिन तोहि ॥
कृष्ण सुमंत्र सुद्ध बनमूरी जिहि जन मरत जिवायो ।
वार वार श्रवनन समीप होइ गुरु गारुड़ी सुनायो ॥
जाग्यौ, मोह मैर मति छटी, सुजस गीत के गाए ।
'सूर' गई अज्ञान मूरछा ज्ञान सुभेषज खाए ॥

२—राग सारंग

अपनी भक्ति दे भगवान ।
कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनै रुचि आन ॥

(१) बनमूरी = जड़ी (विषमारक जड़ी) । गारुड़ी = मंत्र से सर्प-विष उतारनेवाला । जाग्यो = चैतन्य हो गया । मैर = लहर (जो सर्प दंशित जन को आती है) । मोह मैर मति छटी = मोह की लहर से मति छूट गई, बुद्धि का मोह जाता रहा । भेषज = दवा । (२) नाहिनै = नहीं है ।

जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, स्वकर काटत सीस ।
 देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥
 कामना करि कोपि कबहुँ करत कर पसु घात ।
 सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात ॥
 जा दिना तें जनमु पायों यहै मेरी रीति ।
 विषय विष हठि खात नाहीं डरत करत अनीति ॥
 थके किंकर जूथ जम के टारे टरत न नेक ।
 नरककूपनि जाइ जमपुर पखो बार अनेक ॥
 महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन मोहिं ।
 पखों हौं पन किये द्वारे लाज पन की तोहिं ॥
 नाहिनै काँचो कृपानिधि करौ कहा रिसाइ ।
 'सूर' तबहुँ न द्वार छाँड़ै डारिहौ कढ़राइ ॥

३—राग धनाश्री

अपने को को न आदर देय ।
 ज्यों बालक अपराध कोटि करै मात न मारै तेय ॥
 ते बेली कैसें दहियतु है जे अपने रस भेय ।
 श्रीसंकर बहु रतन त्यागि कें विषहि कंठ लपटेय ॥
 माता अछत क्षीर बिनु सुत मरै अजाकंठकुच सेय ।
 यद्यपि 'सूर' महा पतित है पतितपावन तुम तेय ॥

४—राग विलावल

अपने जान मैं बहुत करी ।
 कौन भौंति हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी समुक्ति न परी ॥

माचल = मचलनेवाला, हठी । सकुच = लज्जा । डारिहौ कढ़राइ =
 वसीट कर फेंकवा दोगे । (३) तेय = तिसको, उसको । भेय = सींची है ।
 अछत = होते हुए । लपटेय = लिपटाया । अजाकंठ कुच = बकरे के गले के
 थन । तेय = वे ही (जो प्रसिद्ध हैं) ।

दूरि गयो दरसन के ताई व्यापक प्रभुता सब विसरी ।
मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूरति नहिं नैन धरी ॥
गुन बिनु गुनी, सुरूप रूप बिनु, नाम लेत श्रीस्याम हरी ।
कृपासिंधु अपराध अपरिमित छमो 'सूर' ते सब बिगरी ॥

५—राग विलावल

अब के माधव मोहि उधारि ।
मगन हौं भवअंबुनिधि में कृपासिंधु मुरारि ॥
नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरि तरंग ।
लिये जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥
मीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोट अघ सिर भार ।
पग न इत उत धरन पावत उरभि मोह सेवार ॥
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति भूकभोर ।
नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम-नौका ओर ॥
थक्यो बीच बेहाल बिहवल सुनहु करुनामूल ।
स्याम भुजगहि काढ़ि डारहु 'सूर' ब्रज के कूल ॥

(४) दरसन के ताई = दर्शनों के लिये । अगोचर = जो ज्ञानेन्द्रियों से समझी न जा सके । गुनबिनु स्याम हरी = (अन्वय) श्रीस्याम हरी नाम लेत बिनुगुन गुनी (होत) विनुरूप सुरूप (होत) = श्रीकृष्ण जी का नाम लेते ही निगुणजन भी गुणवान हो जाता है (जैसे गोपीगण) और कुरूप भी सुरूप हो जाता है (जैसे कुबरी) । (५) उधारि = उद्धार करो, बचा लो । मगन हौं = डूबा हूँ । अंबुनिधि = समुद्र । ग्राह = मगर । अनंग = कामदेव । मोट = मोटरी, बोझ । भार = भारी । उरभि = फँसकर । सेवार = जल के अंदर उगनेवाले घासफूस के पौधे । कूल = किनारा । इस पद में सांगरूपक अलंकार हैं ।

६-राग सोरठ

अब की राखि लेहु भगवान ।

हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साँधे बाज ॥

याके डर भाज्यो चाहत हौं ऊपर दुक्यो सचान ।

दुऊ भाँति दुख भयो आनि यह कौन उबारै प्रान ॥

सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी सर छूटे संधान ।

'सूरदास' सर लग्यो सचानहिं जय जय कृपानिधान ॥

७-राग धनाश्री

अब मैं जानी देह बुढ़ानी ।

सीस पाँव कर कछौ न मानै तन की दसा सिरानी ॥

आन कहत आनै कहि आवत नैन नाक बहै पानी ।

मिटि गइ चमक दमक अँग अँग की गई जु सुमति हिरानी ॥

नाहि रही कछु सुधि तन मन की है गई बात बिरानी ।

'सूरदास' प्रभु अबहिं चेत लो भजले सारंगपानी ॥

८-राग धनाश्री

अब मोहिं भीजत क्यों न उबारो ।

दीनबंधु करुनामय स्वामी जन के दुःख निवारो ॥

ममता घटा, मोह की बूँदें, सलिता मैं अपारो ।

बूझत कतहुँ थाह नहिं पावत गुरु जन ओट अधारो ॥

(६) द्रुम = पेड़ । पारधी = शिकारी, बधिक । साँधे = संधान किए हुए है । दुक्यो = घात लगाये हुए है । सचान = बाजपक्षी । उबारै = बचावै । अहि = सर्प । (७) तन की दसा सिरानी = शरीर की शक्ति जाती रही है । आन = अन्य (बात) । गई जु सुमति हिरानी = सुबुद्धि खो गई है । है गइ बात बिरानी = दूसरों के हाथों शरीर का निर्वाह होने लगा । सारंगपानी = सारंगपाणि भगवान । (८) सलिता = (सरिता) नदी । मैं = काम । अधारो = आधार ।

गरजन क्रोध, लोभ को नारो सूझत कहुँ न उधारो ।
 तृसना तड़ित चमकि छिन ही छिन अह्निसि यह तन जारो ॥
 यह सब जल कलिमलहि गहे है वोरत सहस प्रकारो ।
 'सूरदास' पतितन को संगी बिरदहि नाथ सम्हारो ॥

९—राग धनाश्री

अब हौं कहौ कौन दर जाउँ ।
 तुम जगुपाल चतुर चिंतामनि दीनबंधु सुनि नाउँ ॥
 माया कपट रूप कौरव दल लोभ मोह मद भारी ।
 परबस परी सुनहु करुनामय मम-मति पतिव्रतधारी ॥
 काम-दुसासन गहे लाज-पट मरन अधिक पति मेरी ।
 सुर नर मुनि कोउ निकट न आवद 'सर' समुझि हरि चेरी ॥

१०—राग धनाश्री

अब हौं नाच्यों बहुत गोपाल ।
 काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥
 महा मोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल ।
 भरम भरो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥
 तृसना नाद करति घट भीतर, नाना विधि दै ताल ।
 माया को कटि फैंटा बाँध्यो, लोभ तिलक दियो भाल ॥

नारो = नाला । उधारो = उद्धार, बचाव । तड़ित = बिजली । अह-
 निसि = दिन-रात । कलिमल = पाप । बिरदहि नाथ सम्हारो = हे नाथ !
 अपने विरुद्ध की सँभार कीजिये (आप अपने पतितपावन बाने की रक्षा
 कीजिये) । रूपक अलंकार । (९) दर = द्वार, ठौर । चतुर चिंतामनि = चतुरों
 के लिये चिंतामणि रूप सर्व कामनाओं के पूरक । पति = प्रतिष्ठा । मरन
 अधिक पति मेरी = मर जाना ही मेरे लिये अधिक प्रतिष्ठा की बात है ।
 इस पद में सांग रूपक अलंकार है । (१०) चोलना = पेशवाज । भरम =
 (भ्रम) धोखा । पखावज = मृदंग ।

कोटिक कला काछि दिखराई जल थल, सुधि नहिं काल ।
'सूरदास' की सबै अविद्या, दूरि करहु नँदलाल ।

११—राग मारू

अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ नर बौरे हरि को भजन बिसारो ॥
रुधिर बूँद तैं साज कियो तन सुंदर रूप सँवारो ।
अंध अचेत मूढ़ मति बौरो सो प्रभु क्यों न सम्हारो ॥
पहिरि पटंबर करि आडंबर यह तन हाट सिंगारो ।
काम क्रोध मद लोभ त्रिया रति बहु विधि काज बिगारो ॥
मरन बिसारि जीव नहि जान्यो बहु उद्यम जिय धारो ।
सुतदारा के मोह अँचै विष हरि अमृत फल डारो ॥
भूठ साँच करि माया जोरी रचि रचि भवन ओसारो ।
काल घरी पूरन भई जा दिन तन को त्यागि सिधारो ॥
प्रेत प्रेत तेरो नाम पखो भट भोरी बाँधि निकारो ।
जिहि सुत के हित विमुख गोविंद तैं प्रथमैं मुख तिन जारो ॥
भाई बंधु कुटुंब सहोदर सब मिल यहै बिचारो ।
जैसे कर्म लहो फल तैसे तिनका तोरि पवारो ॥

कोटिक कला काछि दिखराई = रूप बदल बदलकर अनेक स्वांग दिखलाए (अर्थात् अनेक जन्म लिए) । सुधि नहिं काल = न जाने कितना समय बीत गया । अविद्या = अज्ञान (माया) (११) अवसर हारौ = मौका चूक गया । साज कियो = बनाया । पटंबर = (पाटाम्बर) रेशमी कपड़ा । आडंबर = (आडम्बर) दिखावा । अँचै विष = जहर पीकर । डारो = फेंक दिया । माया = दौलत, धन । ओसारो = आँगन की दालान । सहोदर = सगा भाई । तिनका तोरि पवारो = प्रेम संबंध तोड़ कर फेंक दिया ।

(नोट) दाह-क्रिया के अंत में तृण तोड़कर फेंका जाता है जिसका तात्पर्य यह होता है कि आज से मृतजन से सब संबंध टूटा ।

सतगुरु को उपदेस हृदय धरि जिय दुख सकल निवारो ।
हरि भजु बिलंबु छोड़ि 'सूरज' प्रभु ऊँचे टेरी पुकारो ॥

१२—राग कान्हरो

अविगत गति कलु कहत न आवै ।

ज्यों गूँगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावै ॥

परम स्वाद सब ही जु निरन्तर अमित तोष उपजावै ।

मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै ॥

रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालम्ब मन चकृत धावै ।

सब विधि अगम विचारहिं तातें 'सूर' सगुन लीला पद गावै ॥

१३—राग सारंग

आछो गात अकारथ गाखो ।

करी न प्रीति कमल लोचन सों जनम जनम ज्यों हाखो ॥

निसि दिन विषय विलासनि विलसत फूटि गई तव चाखो ।

अब लाग्यो पछितान पाइ दुख दीन दर्ई को माखो ॥

कामी कृपन कुचील कुदरसन को न कृपा करि ताखो ।

तातें कहत दयालु देव पुनि काहे 'सूर' विसाखो ॥

ऊँचे टेरीपुकारो = ऊँची आवाज से पुकार कर कहता है । (१२) अवि-
गत = जो जाना न जाय (अर्थात् निर्गुण ब्रह्म) । गति = हालत, दशा ।
कहत न आवै = कहने में नहीं आ सकती, कही नहीं जा सकती ।
अन्तरगत = मन में । जुगुति = युक्ति । निरालम्ब = आधार रहित ।
चकृत = चकित, विस्मय युक्त । (१३) आछो गात = अच्छा शरीर
(मनुष्य तन) । अकारथ = व्यर्थ । गाखो = खराब किया । चाखो फूटि
गई = चारो आँखें फूट गई (दो आँखें प्रत्यक्ष दो हृदय की) । दर्ई को
माखो = (दर्ईमारो) अदृष्ट द्वारा नष्ट किया हुआ, बदनसीब, अभागा ।
कुचील = (कुचैल) बुरे वस्त्रवाला । कुदरसन = बदसूरत ।

१४—राग धनाश्री

इत उत चितवत जनम गयो ।

इन माया तृष्णा के काजें दुहुँ दृग अंध भयो ॥

जनम कष्ट तें मातु दुखित भई अति दुख ग्रान सह्यो ।

वे त्रिभुवन पति विसरि गये त्यों सुमिरत क्यों न रह्यौ ॥

श्रीभागवत सुन्यौ नहिं कबहुँ बीचहि भटकि मुयो ।

‘सूरदास’ कहै सब जग बूझ्यौ जुग जुग भगत जियो ॥

१५—राग कान्हरो

ऐसो कब करिहो गोपाल ।

मनसा नाथ मनोरथ दाता हौ प्रभु दीनदयाल ॥

चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल ।

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि-दल-माल ॥

ऐसे रहत, लिखै छिनु छिनु जम अपनौ भायो जाल ।

‘सूर’ सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना कराल ॥

१६—राग मलार

ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो ।

दिन दिन अधिक दुरासा लागी सकल लोक फिरि आयो ॥

सुनि सुनि स्वर्ग रसातल भूतल तहीं तहीं उडि धायो ।

काम क्रोध मद लोभ अग्नि ते जरत न काहु बुझायो ॥

सक चन्दन बनिता बिनोद सुख यह जुर जरत बितायो ।

मैं अजान अकुलाइ अधिक लै जरत माँझ घृत नायो ॥

(१४) काजें = कारण, वास्ते । (१५) मनसा नाथ = मन के प्रेरक । कर कंजनिदल माल = हाथ से कमल दल की माला बनाकर तुम्हें पहनाया करूँ अर्थात् हाथ तुम्हारी सेवा में लगे रहें । जाल = कर्मजाल । सुजसरागी = हरियश गान में अनुरक्त । जातना = मरण समय के कष्ट । (१६) दुरासा = बुरी आशा । सक = फूल माला (सुगंधादि) ।

भ्रमि भ्रमि हौं हाथो हिय अपने देखि अनल जग छायो ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरि कृपा बिनु कैसे जात बुतायो ॥

१७—राग धनाश्री

ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी ।

कहियत दीन दास पर-पीरक सब घट अन्तरजामी ॥
करत विवस्त्र दुपद-तनया को 'सरन' सन्द कहि आयो ।
पूर्ण अनंत कोटि परिवसननि अरि को गरब गँवायो ॥
सुतहित विप्र, कीर हित गनिका, परमारथ प्रभु पायो ।
छन चिंतवन साप संकट ते गज ग्राह ते छुटायो ॥
तब तब पद न देखि अविगत को जन लागि वेष बनायो ।
जे जन दुखी जानि भए ते रिपु हति हति सुख उपजायो ॥
तुम्हरि कृपा जदुनाथ गुसाईं किहि न आसु सुख पायो ।
'सूरदास' अंध अपराधी सो काहे विसरायो ॥

१८—राग भैरव

ऐसेहि वसिये ब्रज की वीथिन ।

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ।
पैँड़े में के वसन बीनि तन छाया परम पुनीतनि ।
कुंज कुंज तर लोटि लोटि रचि रज लागै रंगी तनि ॥
निसि दिन निरखि जसोदानंदन अरु जमुना जल पीतनि ।
दरसन 'सूर' होत तन पावन, दरस न मिलत अतीतनि ॥

(१७) परपीरक = पराई पीड़ा को समझनेवाले । विवस्त्र = वस्त्र रहित ।
परिवसन = चादर, पिछौरी । पद = दर्जा । अविगत = निर्गुण ब्रह्म । आसु =
शीघ्र । (१८) पनवारे = पत्तल । सीत = जूठे अन्नकण । पैँड़े में के = रास्ते में
पड़े हुए । अतीत = बीतराग पुरुष ।

१९—राग सोरठ

और न जानै जन की पीर ।

जब जब दीन दुखित भये, तब तब कृपा करी बल-बीर ॥
 गज बलहीन बिलोकि चहूँ दिसि तब हरि सरन परो ॥
 करुना-सिंधु दयालु दरस दै सब संताप हरो ॥
 मागध मथो, हरो नृप बंधन, मृतक विप्र-सुत दीनो ॥
 गोपी गाय गोपसुत लागि प्रभु सात द्यौस गिरि लीनो ॥
 श्रीनृसिंह बपु धारि असुर हति भगत वचन प्रतिपारो ॥
 सुमिरत नाम द्रुपद-तनया कहूँ पट समूह तन धारो ॥
 मुनि मद मेटि दास व्रत राख्यो अंबरीष हितकारी ॥
 लाखागृह में सत्रु सैन ते पांडव विपति निवारी ॥
 बरुणपास ब्रजपति मुकराये दावानल दुख टारो ॥
 श्रीवसुदेव देवकी के हित कंस महा खल मारो ॥
 सोइ श्रीपति जुग जुग सुमिरन बस वेद विसद जस गावै ॥
 असरन-सरन 'सूर' जाँचत है कोऊ सुरति करावै ॥

२०—राग धनाश्री

कबहूँ नाहिन गहरु कियो ।

सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस भगतनि अभय दियो ॥
 गाय गोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल लियो ॥
 अघ अरिष्ट केसी काली मथि, दावाअनल पियो ॥
 कंस वंस बधि, जरासंध हति, गुरुसुत आनि दियो ॥
 करषत सभा द्रुपदतनया को अंबर आनि छियो ॥
 सूर स्याम सरबज्ञ कृपानिधि करुना-मृदुल-हियो ॥
 काके सरन जाउँ जदुनंदन नाहिन और बियो ॥

(१९) मागध = जरासंध । मुनि = दुर्वासा । ब्रजपति = नंदजी ।
 मुकराये = छुड़ाया । (२०) गहरु = देरी । बियो = दूसरा ।

२१—राग धनाश्री

करें गोपाल के सब होय ।

जे अपनो पुरुसारथ मानै अति ही भूठो सोय ॥

साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल ये सब राखै धोय ।

जो कछु लिखि राख्यो नैदंनंदन मेटि सकै नहिं कोय ॥

दुख सुख लाभ अलाभ सहज तुम कतहिं मरत हो रोय ।

‘सूरदास’ स्वामी करुनामय स्याम चरन मन पोय ।

२२—राग विलावल

कहा कमी जाके राम धनी ।

मनसा नाथ मनोरथ-पूरन सुखनिधान जाकी मौज धनी ॥

अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष फल चार पदारथ देत छनी ।

इन्द्र समान हैं जाके सेवक मो बपुरे की कहा गनी ॥

कहौ कृपन की माया कितनी करत फिरत अपनी अपनी ।

खाइ न सकै खरच नहिं जानै ज्यों भुअंग सिर रहत मनी ॥

आनंद भगन रामगुन गावैं दुख संताप की काटि तनी ।

‘सूर’ कहत जे भजत राम को तिन सों हरि सो सदा बनी ॥

२३—राग नट

कहावत ऐसे त्यागी दानि ।

चारि पदारथ दए सुदामहिं अरु गुरु को सुत आनि ॥

रावन के दस मस्तक छेदे सर हति सारंगपानि ।

बीभीषण को लंका दीनी पूरबली पहिचानि ॥

मित्र सुदामा कियो अजाचक प्रीति पुरातन जानि ।

‘सूरदास’ सों कहा निठुरई नैननि हूँ की हानि ॥

(२१) अलाभ = हानि । सहज = स्वाभाविक । कतहिं = क्यों । पोय = पोह दो, लगा दो । (२२) मौज = मन की उमंग । छनी = क्षण भर में बपुरा = बेचारा । भुअंग = सर्प । तनी = रस्सी । (२३) पूरबली = पहले की (पुबुले की) ।

२४—राग धनाश्री

काहू के कुल नाहिं बिचारत ।

अविगत की गति कहौं कौन सों सब पतितन कों तारत ॥

कौन जाति, को पाँति बिदुर की जिनके प्रभु ब्यौहारत ।

भोजन करत तुष्टि घर उनके राजमान-मद-टारत ॥

ओछे जनम करम के ओछे ओछे ही अनुसारत ।

यहै 'सूर' के प्रभु को बानो भगत-बछल प्रन पारत ॥

२५—राग धनाश्री

कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।

परनिंदा रस में रसना के जपने परत डबोये ॥

तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन बस्त्रहिं मलि मलि धोये ।

तिलक लगाइ चले स्वामी बनि विषयनि के मुख जोये ॥

काल बली ते सब जग कंपत ब्रह्मादिक हू रोये ।

'सूर' अधम की कहौ कौन गति उदर भरे परि सोये ॥

२६—राग कान्हरा

कीजै प्रभु अपने विरद की लाज ।

महापतित कबहूँ नहिं आयो नेकु तुम्हारे काज ॥

माया सबल धाम धन बनिता बाँध्यो हौं इहि साज ।

देखत सुनत सबै जानत हौं तऊ न आयो बाज ॥

कहियत पतित बहुत तुम तारे श्रवनि सुनी अवाज ।

दर्ई न जात खार उतराई चाहत चढ़न जहाज ॥

(२४) अविगत = ईश्वर । (जो समझा न जा सके) ब्यौहारत = प्रेम का व्यवहार करते हैं । ओछे = नीच । अनुसारत = सेवते हैं । पारत = पालते हैं । (२५) कितक = बहुत । जपने परत = जप करनेवाले पत । ज़बान के वे पत जिनसे ईश्वर नाम का जप करना चाहिये । मुखजोये = आशा लगाई । (२६) नेकु = तनक । बाज आना = छोड़ देना । खार = छोटा जलाशय ।

लीजै पार उतारि 'सूर' को महाराज ब्रजराज ।
नई न करन कहत प्रभु तुम सों सदा गरीब-निवाज ॥

२७—राग सारंग

कौन गति करिहौ मेरी नाथ ।
हौं तो कुटिल कुचील कुदरसन रहत विषय के साथ ॥
दिन बीतत माया के लालच कुल कुटुंब के हेत ।
सारी रैन नींद भरि सोवत जैसे पशू अचेत ॥
कागज धरनि करै दुम लेखनि जल सायर मसि घोर ।
लिखैं गनेश जनम भरि ममकृत तऊ दोष नहिं ओर ॥
गज गनिका अरु विप्र अजामिल अगनित अधम उधारे ।
अपथै चलि अपराध करे मैं तिनहूँ ते अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के चित्रगुप्त अकुलायो ।
भृगुऋषि आदि सुनत चक्रित भये यम सुनि सीस डुलायो ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि पावन नाम कहायो ।
सूर पतित जब सुन्यो बिरद यह तब धीरज मन आयो ॥

२८—राग विलावल

क्यों तू गोविंद नाम बिसाखो ।
अजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भाखो ॥
धन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपनपौ खोयो ।
'सूरदास' भगवंत भजन विनु चल्याँ पछिताय नयन भरि रोयो ॥

२९—राग टोड़ी

गरब गोविंदहिँ भावत नाहिँ ।
कैसी करी हिरण्यकसिप कों रती न राखी राखनि माँहिँ ॥

(२७) सायर = सागर, समुद्र । ओर = अंत, खातमा । (२८) आपन-
पौ = अपना स्वतंत्र अस्तित्व ।

जग जानी करतूति कंस की नरकासुर माख्यो बल बाँहिं ।
बहुण, विरंचि, सक, सिव, मनसिज, नर तृन की मनसा गहि गाँहिं ॥
जोवन, रूप, राज, धन, धरती, जग जानत जैसी जलद की छाँहिं ।
'सूरदास' हरि भजे न जे ते विमुख अंत अंतकपुर जाहिं ॥

३० - राग टोड़ी

गोविंद पद भज मन बच क्रम करि ।

रुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ दीनबंधु करुनामय उर धरि ।
मिथ्या वादविवाद छाँड़ि सठ विषय लोभ मद मोहै परिहरि ।
चरन प्रताप आनि उर अंतर और सकल सुख या सुख तरहरि ॥
वेदनि कह्यो सुमृति इमि भाख्यो पावन पतित नाम है निजु हरि ।
जाके सुजस सुनत अरु सुमिरत हैं पाप वृन्द तजि नर हरि ॥
परम उदार स्याम सुंदर वर सुखदाता संतन-हितु हरि धरि ।
दीनदयाल गुपाल गोपपति गावत गुन आवत ढिग ढर ढरि ॥
अजहुँ मूढ़ चेत, चहुँ दिसि तें उपजी कली-अगिनि भूक-भर-हरि ।
जब जमजाल पसार परेगो हरि बिनु कौन करैगो धर-हरि ॥
सूर काल-बल-ब्याल ग्रस्यो जिन, श्रीपति चरन परहिं किन फरहरि ।
नाम प्रताप आनि हिरदै महुँ, सकल विकार जाहिं सब दरहरि ॥

(२९) तृन की मनसा गहि गाँहिं = तृण के समान ग्रहण करते हैं (सम-
झते हैं) । बहुण...गाँहिं = मनुष्य ऐसे अहंकारी होते हैं कि बहुण, ब्रह्मा
शिवादि को भी तृण समान समझते हैं । जलद की छाँहिं = अति शीघ्र
मिटनेवाली । अंतक = यमराज । (३०) क्रम = कर्म (अपभ्रंश प्राकृत में 'कर्म'
शब्द का यही रूप पाया जाता है) तरहरि = नीचे दर्ज के । निजु =
निश्चय । हरि = इन्द्र । ढरिढरि = प्रसन्न हो होकर । कली अगिनि =
कलिकाल की अग्नि (पाप) । भूक भरहरि = भूकरो देनेवाली । धरहरि =
बीच-बचाव, रक्षा । फरहरि = प्रेम से । दरहरि जाहिं = टूट जायें, दूर
हो जायें ।

३१—राग सारंग

गोविंद प्रीति सबन की मानत ।
 जो जेहि भाय करै जन सेवा अंतरगत की जानत ॥
 बेर चाखि कटु तजि लै मीठे मिलनी दीनों जाय ।
 जूठन की कछु शंक न कीन्हीं भक्त किये सद भाय ॥
 संतत भगत मीत हितकारी स्याम बिदुर के आये ।
 प्रेम विकल बिदुराइन अरपित कदली छिलका खाये ॥
 कौरव काज चले ऋषि सापन साग के पात अघाये ।
 'सूरदास' करुना-निधान प्रभु जुग जुग भगत बढ़ाये ॥

३२—राग सोरठ

गोविंद आहैं मन के मीत ।
 गज अरु ब्रज प्रह्लाद द्रौपदी सुमिरत ही निश्चीत ॥
 लाखागृह पांडवन उबारे, शाक पत्र सुख खाए ।
 अंबरीष हित साप निवारे व्याकुल चले पराए ॥
 नृप कन्या को व्रत प्रतिपारो कपट भेष इक धारो ।
 तामें प्रगट भये श्रीपति जू अरिगन गर्व प्रहारो ॥
 गुरु-बाँधव हित मिले सुदामहिं तंदुल रुचि सों जाँचत ।
 प्रेम बिकलता लखि गोपिन की विविध रूप धरि नाचत ॥
 संकट हरन चरन हरि प्रगटे बेद बिदित जसु गावै ।
 'सूरदास' ऐसे प्रभु तजि कै घर घर देव मनावै ॥

(३१) अंतरगत की = हृदय की । ऋषि = (यहाँ) दुर्वासाजी । (३२) आहैं = हैं । निश्चीत = निश्चि, चिंतारहित । चले पराए = पलाय चले, भाग चले । नृपकन्या = भक्तमाल में कथा है कि एक राजकुमारी के लिये ईश्वर ने चतुर्भुज रूप धर कर कन्या के पिता के शत्रु की सेना को परास्त किया ।

३३—राग विलावल

चरन कमल बंदौ हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै अंधे कूं सब कछु दरसाई ॥

बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै रंक चलै सिर छत्र धराई ।

सूरदास स्वामी करुनामय बार बार बंदौ तेहि पाई ॥

३४—राग सारंग

छाँड़ि मन हरि विमुखन को संग ।

जाके संग कुबुद्धी उपजै परत भजन में भंग ॥

कहा भयो पय पान कराये विष नहिं तजत भुअंग ।

काम क्रोध मद लोभ मोह में निसि दिन रहत उमंग ॥

कागहिं कहा कूर खवाए, स्वान न्दवाये गंग ।

खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग ॥

पाहन पतित वान नहिं भेदत रीतो करत निषंग ।

‘सूरदास’ खल कारी कामरि चढ़ै न दूजो रंग ॥

३५—राग धनाश्री

जनम सिरानो अटके अटके ।

सुत संपति गृह राज मान को फिरो अनत ही भटके ॥

कठिन जवनिका रची मोह की तोरी जाय न चटके ।

ना हरिभजन न तृपिति विषय की रह्यौ बीच ही लटके ॥

सब जंजाल सु इन्द्रजाल सम ज्यों बाजोगर नट के ।

‘सूरदास’ सोभा न सोभियत पिय बिहून धन मटके ॥

(३३) पंगु = लँगड़ा । मूक = गूँगा । रंक = निर्धन । पाई—पायँ, चरण । (३४) पय = दूध । भुअंग = साँप । रीतो = (रिक्त) खाली । निषंग = तरकस । (३५) जवनिका = पर्दा । पिय बिहून = बिना पति की । धन = स्त्री ।

३६—राग देवगंधार

जाको मनमोहन अंग करै ।
 ताको केस खसै नहिं सिर तें जो जग बैर परै ॥
 हिरनकसिपु परहारि थक्यो प्रह्लाद न नेकु डरै ।
 अजहूँ सुत उत्तानपाद को राज करत न टरै ॥
 राखी लाज द्रुपदतनया की कुरुपति चीर हरै ।
 दुर्योधन को मान भंग करि बसन प्रवाह भरै ॥
 विप्रभगत नृग अंधकूप दियो, बलि पढ़ि वेद छरै ।
 दीनदयालु कृपालु दयानिधि कापै कब्यौ परै ॥
 जब सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहि हू कछु न सरै ।
 राखे ब्रजजन नंद के लाला गिरिधर विरद धरै ॥
 जाको विरद है गर्वप्रहारी सो कैसे बिसरै ।
 'सूरदास' भगवंत भजन करि, सरन गहे उधरै ॥

३७—राग केदारो

जाको हरि अंगीकार कियो ।
 ताके कोटि बिघ्न हरि हरि कै अभय प्रताप दियो ॥
 दुरवासा अंबरीष सतायो सो हरि सरन गयो ।
 परतिज्ञा राखी मनमोहन फिरि तापै पठयो ॥
 निकसि खंभ ते नाथ निरंतर निज जन राखि लियो ।
 बहुत सासना दइ प्रह्लादहिं ताहि निसंक कियो ॥
 मृतक भये सब सखा जिवाए विष जल जाय पियो ।
 'सूरदास' प्रभु भगत-बछल हैं उपमा कौन दियो ॥

(३६) परहारि थक्यो = मार पीटकर थक गया । उत्तानपाद को सुत = ध्रुव । कब्यौ परै = कहा जा सकता है । (३७) सासना = सज़ा, दंड । भगतबछल = (भक्तवत्सल) भक्त पर पितावत् प्यार करनेवाले ।

३८—राग भक्तौटी

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहै ।
 ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात भरि जैहैं ॥
 या देही को गर्ब न करिये स्यार काग गिध खैहैं ।
 तीन नाम तन विष्टा कृमि है अथवा खाक उड़ैहै ॥
 कहँ वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहँ रँग रूप दिखैहैं ।
 जिन लोगन सों नेह करतु है तेही देखि घिनैहैं ॥
 घर के कहत सवारे काढ़ो भूत होय घर खैहै ।
 जिन पुत्रनहि बहुत प्रतिपाख्यो देवी देव मनैहैं ॥
 तेइ लै बाँस दयो खोपड़ी में सीस फोरि बिखरैहैं ।
 अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति संतन में कुछ पैहै ।
 नर बपु धरि जाने नहिं हरि को जम की मार जु खैहै ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म गँवैहै ॥

३९—राग सारंग

जापर दीनानाथ ढरै ।
 सोइ कुलीन बड़ो सुंदर सोइ जिन पर कृपा करै ॥
 राजा कौन बड़ो रावन तें गर्बहि गर्ब गरै ।
 राँकल कौन सुदामा हू ते आपु समान करै ॥
 रूपल कौन अधिक सीता तें जनम बियोग भरै ।
 अधिक कुरूप कौन कुबिजा तें हरि पति पाइ बरै ॥
 जोगी कौन बड़ो संकर तें ताको काम छरै ।
 कौन बिरक्त अधिक नारद सों निसिदिन भ्रमत फिरै ॥

(३८) सवारे = शीघ्र । काढ़ो = घर से निकालो । मार खैहै = दंड भोगेगा । (३९) गरै = गल जाता है, नष्ट हो जाता है । राँकल = (रंकल) धनहीन । रूपल = रूपवती । जनम भरै = जीवन बितावे । छरै = छलै ।

अधम सु कौन अजामिल हू तेँ जम तहँ जात डरै ।
‘सूरदास’ भगवंत भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै ॥

४०—राग धनाश्री

जिन तनु ना हरि भजन कियो ।
सूकर कूकर खग मृग मानो यहि सुख कहा जियो ॥
जो जगदीस ईस सबहिन कौ कबहुँ न लागु हियो ।
निपट निकट जदुनाथ विसाख्यो माया मदहिँ पियो ॥
चारि पदारथ के प्रभु दाता नहिँ चित चरन दियो ।
‘सूरदास’ भगवंत भजन बिनु वादिहिँ जनम लियो ॥

४१—राग धनाश्री

जैसे और बहुत खल तारे ।
चरन प्रताप भजन-महिमा को को कहि सकै तुम्हारे ॥
दुखित गयंद, दुष्ट-मति गनिका, नृगै कूप उद्धारे ।
विप्र बजाइ चल्यो सुत के हित काटि महा अघ भारे ॥
गीध, व्याध, गौतमतिय, मृग, कपि, कहो कौन व्रत धारे ।
कंस, केसि, कुबलयगज, मुष्टिक सब सुखधाम सिधारे ॥
उरजनि को विष बाँटि लगायो जसुमति की गति पाई ।
रजक, मल्ल, चानूर, दवानल-दुख भंजन सुखदाई ॥
नृप सिमुपाल विषयरस बिहवल सर औसर नहिँ जान्यो ।
अघ, बक, वृषभ, तृनाव्रत धेनुक गुन गहि दोष न मान्यो ॥
पांडुबधू पटहीन सभा महुँ कोटिन बसन पुजाये ।
बिपतिकाल सुमिरत जेहि औसर जहाँ, तहाँ उठि धाये ॥

जठर = गर्भ । (४०) चारि पदारथ = अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष । वादि =
व्यर्थ । (४१) कुबलय = कुबलया गज । उरज = कुव, स्तन । सर औसर =
मौका बेमौका । पांडुबधू = द्रौपदी । पुजाये = पूर्ण किये ।

गोपि गाय गोसुत जल त्रासित गोबर्धन कर धाख्यो ।
संतत दीन हीन अपराधी काहे 'सूर' बिसाख्यौ ॥

४२—राग कल्याण

जैसेहि राखौ तैसेहि रहौ ।
जानत हौ दुख सुख सब जन कौ मुख करि कहा कहौ ॥
कबहुँक भोजन देत कृपा करि कबहुँक भूख सहौ ।
कबहुँक चढौ तुरंग महा गज कबहुँक भार बहौ ॥
कमल नयन घनस्याय मनोहर अनुचर भयो रहौ ।
'सूरदास' प्रभु भगत कृपानिधि तुम्हरे चरन गहौ ॥

४३—राग धनाश्री

जो जग और बियो हौं पाऊं ।
तो यह बिनती बार बार की हौं कत तुमहिं सुनाऊं ॥
सिव बिरंचि सुर असुर नाग मुनि सु तो जाँचि जन आयो ।
भूख्यौ भ्रम्यौ तृषातुर मृग लों, काहू स्रम न गँवायो ॥
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिसि भ्रम उघटत मतिमंद ।
अकित होत रथ चक्रहीन ज्यों निरखि करम गुन फंद ॥
पौरुष रहित अजित-इन्द्रिनवस, ज्यों गज पंक पख्यो ।
विषयासक्त नटी को कपि ज्यों, जोइ कह्यो सु कख्यो ॥
अपने ही अभिमान दोष तें रबिहिँ उलूक न मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल बृथा स्रमित रज छानत ॥
मुनि त्रैताप-हरन करुनामय संतत दीन-दयाल ।
'सूर' कुटिल राखौ सरनाई व्याकुल यहि कलिकाल ॥

(४२) मुखकरि = मुख से, मुख द्वारा । अनुचर = सेवक, दास । (४३)
बियो = दूसरा । हौं = मैं । चाहि = देखकर । उघटत = कहता है । अजित =
अजेय । सुकृत = पुण्य । सरनाई = शरण में ।

४४—राग कान्हरो

जो पै तुमही विरद विसारो ।

तो कहो कहाँ जाऊँ करुनामय कृपन करम को मारो ॥
 दीनदयालु पतितपावन जसु बेद बखानत चारो ।
 सुनियत कथा पुराननि गनिका, व्याध, अजामिल तारो ॥
 राग, द्वेष, विधि, अविधि, असुचि, सुचि जिन प्रभु जितै सँभारो ।
 कियो न कहूँ विलंब कृपानिधि सादर सोच निवारो ॥
 अगनित गुन हरि नाम तुम्हारे आज अपन पन धारो ।
 'सूरदास' प्रभु चितवत काहे न करत करत स्रम हारो ॥

४५—राग विहागरो

जो पै राम नाम धन धरतो ।

टरतौ नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥
 लेतो करि व्योहार सबनि सों मूल गाँठ में परतो ।
 भजन प्रताप सदाई घृत मधु, पावक परे न जरतो ॥
 सुमिरन गोन बेद विधि बैठो विप्र-परोहन भरतो ।
 'सूर' चलत वैकुण्ठ पेलि कै बीच कौन जो अरतो ॥

४६—राग धनाश्री

जो हम भले बुरे तौ तेरे ।

तुम्हें हमारी लाज बड़ाई विनतो सुनि प्रभु मेरे ॥

(४४) सँभारो = स्मरण किया । (४५) धरतो = संचित करता । टरतो नहीं = कम न होता । राजजम = यमराज । गाँठ में परतो = पल्ले पड़ता, अपने पास रहता । सुमिरन गोन = रामनाम स्मरण रूपी गठिया । गोन = वे दोनों गठिया जो भरकर बैल पर लादे जाते हैं । विप्रपरोहन = ब्राह्मण शरीर रूपी बैल । पेलिकै = जबरई । बीच कौन जो अरतो = ऐसा कौन है जो बीच में रोकता ।

सब तजि तुम सरनागत आयो निजकर चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बदत न काहू निडर भये घर चेरे ॥
और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरी कृपा तें पाये सुख जु घनेरे ॥

४७ - राग केदारो

जौ मन कवहूँ हरि कौ जाँचै ।
आन प्रसंग उपासन छाँड़ै, मन बच क्रम अपने उर साँचै ॥
निसि-दिन नाम सुमिरि जसु गावै, कल्पनि मेटि प्रेम रस माँचै ।
यह व्रत धरै लोक महुँ बिचरै, सम करि गनै महामनि काँचै ॥
सीत उषम सुख दुख नहिं जानै, आये गये सोक नहिं आँचै ।
जाय समाय 'सूर' महानिधि में, बहुरिन उलटि जगत महुँ नाँचै ॥

४८ - राग नट

जौलौँ सत्य स्वरूप न सूझत ।
तौलौँ मनु मनि कंठ बिसारे फिरतु सकल बन बूझत ॥
अपनो ही मुख मलिन मंद मति देखत दरपन माँह ।
ता कालिमा मेटिबे कारन पचत पखारत छाँह ।

(४६) बदत न काहू = किसी को कुछ नहीं समझता । अनेरे = दूर ।
(४७) क्रम = कर्म । कल्पनि मेटि = अनेक कल्पनाओं को त्याग कर ।
माँचै = मंथन करे । समकरि.....काँचै = महामणि और काँच को बराबर
समझे । उषम = गरमी । सोक नहिं आँचै = शोक से संतप्त न हो ।
महानिधि = मोक्ष । (४८) मनु = मानो । बूझत फिरत = पूछता फिरता
है । पचत = हैरान होता है । पखारना = (प्रक्षालन) धोना । छाँह =
प्रतिबिम्ब ।

तेल तूल पावक पुट भरि धरि बनै न दिया प्रकासत ।
 ❁ कहत बनाय दीप की बातैं कैसे हो तम नासत ॥
 'सूरदास' जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे ।
 कह जाने दिनकर की महिमा अंध नयन बिनु देखे ॥

४९—राग धनाश्री

तुम कब मो सो पतित उधाख्यो ।
 काहे को प्रभु विरद बुलावत बिनु मसकत को ताख्यो ॥
 गोध व्याध पूतना जो तारी तिन पर कहा निहोरो ।
 गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभु तोरो ॥
 अजामील द्विज जनम जनम को हुतो पुरातन दास ।
 नेक चूक तें यह गति कीन्ही पुनि बैकुण्ठहि वास ॥
 पतित जानि कै सब जन तारे रही न काहू खोट ।
 तौ जानौं जो मो कहूँ तारो 'सूर' कूर कवि ढोट ॥

५०—राग विलावल

तुम गोपाल मोसों बहुत करी ।
 नर देही दीनी सुमिरन को मो पापी ते कछु न सरी ॥
 गरभ-वास अति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी ।
 पावक जठर जरन नहिं दीनों कंचन सी मेरी देह करी ॥
 जग में जनमि पाप बहु कीने आदि अन्त लौं सब बिगरी ।
 'सूर' पतित तुम पतित उधारन अपने विरद की लाज धरी ॥

पुट = (संपुट) दिया, सरवा । ❁ (तुलसी) निसि गृह मध्य दीप
 की बातन तम निवृत्त नहिं होई (विनय-पत्रिका) । अलेखे = व्यर्थ
 (किसी हिसाब में न आये) (४९) विरद बुलावत = प्रशंसा करवाते हो ।
 मसकत = (फा० मशकत) परिश्रम । निहोरो = एहसान । खोट = दोष ।
 ढोट = बालक, सुकृतहीन । (५०) कछु न सरी = कुछ करते न बना ।
 जठर = पेट, गर्भ ।

५१—राग सारंग

तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान ।

छूटि गये कैसे जन जीवहिं ज्यों प्रानी बिनु प्रान ॥

जैसे मगन नाद बन सारंग बधै बधिक तनु बान ।

ज्यों चितवै ससि और चकोरी देखत ही सुख मान ॥

जैसे कमल होत परफुल्लित देखत दरसन भान ।

‘सूरदास’ प्रभु हरिगुन मीठे नितप्रति सुनियत कान ॥

५२—राग कान्हरो

तुम्हारी कृपा गोविंद गुसाँई हौं अपने अग्यान न जानत ।

उपजत दोस नयन नहिं सूझत रवि की किरन उलूक न मानत

सब सुखनिधि हरि नाम महामनि सो पायो नाहिन पहिचान

परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी लगि सठ मग-रज छानत

सिव को धन संतन को सरबसु, महिमा बेद पुरान बखान

इते मान यह ‘सूर’ महासठ हरि-नग बदलि महा-खल आनत

५३—राग केदारो

तुम्हरो कृष्ण कहत कह जात ।

बिछुरे मिलन बहुरि कब ह्वैहै ज्यों तरवर के पात ॥

सीत बायु कफ कंठ बिरोध्यौ रसना टूटी बात ।

प्रान लिये जम जात मूढ़ मति देखत जननी तात ॥

(५१) बन-सारंग = वन का सृग । (५२) तुम्हरी.....जानत = अपनी नादानी से तुम्हारी कृपा का रूप नहीं समझ सकता । (नोट) पर दो लाइनों में दृष्टान्त अलंकार है । इते मान = इतना बड़ा । हरि-नग ईश्वर रूपी हीरा । महा-खल = पत्थर का बड़ा टुकड़ा । (५३) बिरोध्यो = गया । बात टूटी = बात नहीं निकलती ।

छिनु एक माँह कोटि जुग बीतत, नरक की पाछे बात ।
 यह जग प्रीति सुआ सेमर ज्यों चाखत ही उड़ि जात ॥
 जम की त्रास नियर नहि आवत चरनन चित्त लगात ।
 गावत 'सूर' वृथा या देही इतनौ कत इतरात ॥

५४— राग धनाश्री

तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी ।
 जिहि के बस अनिमिख अनेक गन अनुचर आग्याकारी ॥
 प्रबहत पवन, भ्रमत दिनकर दिन, फनिपति सिर न डुलावै ।
 दाहक गुन तजि सकत न पावक, सिंधु न सलिल बढ़ावै ॥
 सिव विरंचि सुरपति समेत सब सेवत पद प्रभु जाने ।
 जो कछु कहत करन सोइ कीजतु कहियतु अति अकुलाने ॥
 तुम अनादि अविगत अनंत गुन पूरन परमानन्द ।
 'सूरदास' पर कृपा करौ प्रभु श्रीवृन्दावन-चन्द ॥

५५— राग केदारो

थोरे जीवन भयो तनु भारो ।
 कियो न संत समागम कबहूँ लियो न नाम तुम्हारो ॥
 अति उनमत्त निरंकुस मैगल निसि-दिन रहै असोच ।
 काम क्रोध मद लोभ मोह बस रहौ सदा अपसोच ॥
 महा मोह अग्यान तिमिर में मगन भयो सुख जानि ।
 तैलक वृष ज्यों भ्रम्यों भ्रमहिं भ्रम भज्यों न सारंग-पानि ॥

सुआ सेमर उधौ = जैसे सुग्गा के लिये सेमल वृक्ष (व्यर्थ) बिफल ।
 नियर = निकट । लगात = लगाते ही । इतरात = धमंड करते हो । (५४)
 अनिमिख = देवता । प्रबहत = सदा चंचल रहता है । (५५) मैगल = हाथी ।
 असोच = अशौच, अपवित्र । अपसोच = बिना चिंता का, बेफिक्र, बेपर-
 वाह । तैलकवृष = तेली का बैल ।

गीध्यो ढीठ हेम तसकर ज्यों अति आतुर मतिमंद ।
 लुब्धो स्वादु मीन आमिख ज्यों अवलोक्यो नहिं फंद ॥
 ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुख है हठि पतंग बपु जारो ।
 विषयासक्त अमित अघ व्याकुल सो मैं कछु न सम्हारो ॥
 ज्यों कपि सीत हुतासन गुंजा सिमिटि होत लैलीन ।
 त्यों सठ वृथा तजै नहिं अंग हठ रह्यो विषय आधीन ॥
 सेंवर फल सुरंग सुक निरखत मुदित भयो खग-भूप ।
 परसत चोंच तूल उधरत मुख, तन छादित पसु कूप ॥
 और कहाँ लगी कहाँ कृपानिधि या तन के कृत काज ।
 'सूर' पतित तुम पतित-उधारन गहौ बिरद की लाज ॥

५६—राग धनाश्री

दयानिधि तेरी गति लखि न परै ।
 धर्म अधर्म, अधर्म धर्म करि अकरन करन करै ॥
 जय अरु विजय पाप कह कीनो ब्राह्मन साप दिवायो ।
 असुर जोनि दीनी ता ऊपर धरम उछेह करायो ॥
 पिता बचन छंडै सो पापी सो प्रह्लाद कीन्हो ।
 तिनके हेत खंभ ते प्रगटे नरहरि रूप जु लीन्हो ॥
 द्विजकुल-पतित अजामिल विषयी गनिका प्रीति बढाई ।
 सुत हित नाम नरायन लीनो तिहि तुव पदवी पाई ॥

गीध्यो = परच गया, लहट गया । हुतासन = अग्नि । ज्योंकपि.....
 लैलीन = जैसे कोई बंदर सरदी के मारे गुंजाओं को अग्निकण समझ
 उन्हें एकत्र करके तापने में लगजाय । मुदितभूप = इतना हर्षित
 हुआ कि मैं ही पक्षियों का राजा हूँ । उधरत = उधराय जाती है । (५६)
 अकरन = अकर्णीय कर्म । करन = कर्णीय कर्म । उछेह = उच्छेद ।

जग्य करत बैरोचन को सुत वेद बिहित बिधि कर्म ।
 तिहि हठि बाँधि पतालहि दीनो कौन कृपानिधि धर्म ॥
 पतिबरता जालंधर जुवती प्रगटि सत्य तैं टारी ।
 अधम पुँसचली दुष्ट ग्राम की सुवा पढ़ावत तारी ॥
 दानी धर्म भानुसुत सुनियत तुम तैं बिमुख कहावैं ।
 वेद विरुद्ध सकल पांडवसुत सो तुम्हरे जिय भावैं ॥
 मुक्ति हेत जोगी बहु स्रम करै, असुर विरोधे पावै ।
 अकथित कथित तुम्हारी महिमा 'सूरदास' कह गावै ॥

५७—राग कल्याण

धोखे ही धोखे डहकायो ।
 समुझि न परी विषय रस गीधौ हरि हीरा घर माँझ गँवायो ॥
 ज्यों कुरंग जल देखि पिवन को प्यास न गई दसो दिसि धायो ।
 जनम जनम बहु कर्म किये हैं जन जन पै आपुनप बँधायो ॥
 ज्यों सुक सेंवर सेइ आसा लागि निसिवासर हठि चित्त लगायो ।
 रीतौ परौ जबै फल चाख्यौ उड़ि गयो तूल तँवारो आयो ॥
 ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर कन कन को चौहटे नचायो ।
 'सूरदास' भगवंत भजन विनु काल ब्याल पै छपै खवायो ॥

५८—राग धनाश्री

नाथ जू अबकै मोहिँ उबारो ।
 पतितन में बिख्यात पतित हौं पावन नाम तुम्हारो ॥

बैरोचन को सुत = राजा बलि । भानुसुत = राजा कर्ण । (५७) डह-
 कायो = छला गया । गीधो = संलग्न रहा । आपुनप = अपनपौ, दृढ़ रिश्ता ।
 तँवारो आयो = मूर्च्छा आ गई । काल ब्याल पै छपै खवायो = छिपे हुए
 कालरूपी सर्प से डसवा लिया (मर गया) ।

बड़े पतित नाहिन पासंगहु अजामेल को हौ जु बिचारो ।
भाजै नरक नाउँ मेरो सुनि जमहु देय हठि तारो ॥
छुद्र पतित तुम तारे श्रीपति अब न करो जिय गारो ।
'सूरदास' साँचो तब माने जब होय मम निस्तारो ॥

५९—राग धनाश्री

पतितपावन हरि विरद तुम्हारो कौने नाम धख्यो ।
हौं तो दीन दुखित अति दुर्बल द्वारे रटत पख्यो ॥
चारि पदारथ दए सुदामहि तंदुल भेंट धख्यो ।
द्रुपदसुता की तुम पति राखी अंबर दान कख्यो ॥
संदीपन-सुत तुम प्रभु दीने विद्यापाठ कख्यो ।
'सूर' की विरियाँ निठुर भये प्रभु मोतें कछु न सख्यो ॥

६०—राग केदारो

प्रभु तुम दीन के दुख हरन ।
स्यामसुंदर मदनमोहन बानि असरन-सरन ॥
दूर देखि सुदाम आवत धाय द्रुत पख्यो चरन ।
लच्छ सों बहु लच्छि दीनी बानि अवढर ढरन ॥
बधे कौरव, भंजि सुरपति, बने गिरिबर-धरन ।
'सूर' प्रभु की कृपा जापर भक्त जन सब तरन ॥

६१—राग गुर्जरी

प्रभु बिनु कोऊ काम न आयो ।

यह भूठी माया के लाने रतन सो जनम गँवायो ॥

(५८) पासंग = तराजू में पलरों की कसर । जमहु.....तारो = यमराज भी नरक के ताले बंद करलें । गारो = (गौरव) धमंड । निस्तार = मोक्ष । (५९) तंदुल = चावल । अंबर = कपड़ा । विरियाँ = समय, बारी । (६०) बहु = अधिक । लच्छि = लक्ष्मी, धन । अवढर ढरन = बेकायदा कृपा कानेवाले । भंजि सुरपति = इन्द्र का मानभंग कर के । (६१) लाने = वास्ते ।

कंचन कलस विचित्र चित्र किये रचि रचि भवन बनायो ।
 तामें तें ततखन गहि काढ्यौ पलु एक रहन न पायो ॥
 हौं तुम्हरे सँग जाऊँगी कहि तिय धुति धुति धन खायो ।
 चलत रही मुख मोरि चोरि सब एकौ पगु नाहिन पहुँचायो ॥
 बोलि बोलि सुत स्वजन मित्र जन लीन्हों सुजसु सुहायो ।
 पख्यो जु काम अंत अंतक सों उहि ढिग कोउ न बँधायो ॥
 कोटि जनम भ्रमि भ्रमि हौं हाख्यो हरिपद चित न लगायो ।
 और पतित तुम बहुत उधारे 'सूर' कहाँ विसरायो ॥

६२—राग धनाश्री

प्रभु मेरे अवगुन न विचारो ।
 धरि जिय लाज सरन आये की रबिसुत त्रास निवारो ॥
 जो गिरिपति मसि घोरि उदधि में लै सुरतरु निज हाथ ।
 मम कृत दोस लिखैं वसुधाभरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥
 कपटी कुटिल कुचीलि कुदरसन अपराधी मति हीन ।
 तुम्हहिं समान और नहिं दूजो जाहि भजौं है दीन ॥
 जोग जग्य जप तप नहिं कीनो वेद विमल नहिं भाख्यो ।
 अति रसलुब्ध स्वान जूठनि ज्यों अनतै ही मन राख्यो ॥
 जिहिं जिहिं जोनिफिरों संकट बस तिहिं तिहिं यहै कमायो ।
 काम क्रोध मद लोभ प्रसित है बिषै परम विष खायो ॥
 अखिल अनंत दयालु दयानिधि अघमोचन सुखरासि ।
 भजन प्रताप नाहिनै जान्यों बँध्यो काल की फाँसि ॥
 तुम सरबग्य सबै विधि समरथ असरन-सरन मुरारि ।
 मोह समुद्र 'सूर' बूझत है लीजै भुजा पसारि ॥

चित्र किये = चित्रित किये । ततखन = उसी समय, तुरंत । धुति धुति = छल छल कर । अंतक = यमराज । (६२) रबिसुत = यमराज । मिति = हृद ।

६३—राग नट

प्रभु मेरे औगुन चित न धरो ।
 समदरसी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहि करो ॥
 इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो ।
 यह दुबिधा पारस नहिं जानत कंचन करत खरो ॥
 एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो ।
 जब मिलिकै दाँउ एक बरन भए सुरसरि नाम परो ॥
 एक जीव इक ब्रह्म कहावत 'सूरस्याम' भगरो ।
 अत्रकी बेर मोहिं पार उतारो नहिं पन जात टरो ॥

६४—राग सारङ्ग

प्रभु हौं बड़ी बेर को ठाढ़ो ।
 और पतित तुम जैसे तारे तिनहीं में लिखि काढ़ो ॥
 जुग जुग यहै बिरद चलि आयो टेरी कहत हौं ताते ।
 मरियत लाज पाँच पतितन में हौं सब कहौ घटि का ते ॥ ४
 कै प्रभु हार मानि कै बैठहु कै करौ बिरद सही ।
 'सूर' पतित जो भूठ कहत है देखो खोलि बही ॥

६५—राग धनाश्री

प्रभु हौं सब पतितन को टीको ।
 और पतित सब चौस चारि के हौं जनमान्तर ही को ॥
 बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को ।
 मोहिं छाँड़ि तुम और उधारे मिटै सूल क्यों जी को ॥
 कोउ न समरथ अब करिबे को खैंचि कहत हौं लीको ।
 मरियत लाज 'सूर' पतितनि में मोहू तें को नीको ॥

(६४) सब = अब । बही = कागज़ (हिसाब का) । (६५) चौस चारि
 के = थोड़े दिनों के । लीक खैंचि कै कहत हौं = शर्त करके कहता हूँ ।

६६—राग नट

प्रभु मैं सब पतितन को राजा ।
 को करि सकत बराबरि मेरी पाप किए तर-ताजा ॥
 सहज सुभाव चलै दल आगे काम क्रोध को बाजा ॥
 निंदा छत्र ठरे सिर ऊपर कपट कोट दरवाजा ॥
 नाम मोर सुनि नरकहु काँपै जमपुर होत अवाजा ।
 'सूर' पतित को ठाँव नहीं है तुम हौ पतित-नेवाजा ॥

६७—राग सारंग

प्रभु हौं सब पतितन को राजा ।
 पर निन्दा मुख पूरि रख्यो, जग यह निसान नित बाजा ॥
 वृसना देस रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड़ग हमारे ।
 मंत्री काम कुमत दैवे को क्रोध रहत प्रतिहारे ॥
 गज अहंकार चढ़यो दिग-विजयी लोभ छत्र धरि सीस ।
 फौज असत-संगति की मेरी ऐसो हौं मैं ईस ॥
 मोह मदै बन्दी गुन गावत मागध दोष अपार ।
 'सूर' पाप को गढ़ दृढ़ कीनो मुहकम लाइ किँवार ॥

६८—राग केदारा

बन्दौं चरन सरोज तुम्हारे ।
 जे पदपदुम सदा सिव के धन सिंधुसुता उर तें नहिं टारे ॥
 जे पदपदुम परसि भई पावन सुरसरि दरस कटत अघ भारे ।
 जे पदपदुम परसि ऋषिपत्नी, बलि, नृग, व्याध, पतित बहु तारे ।

(६६) तरताजा = नये नये । अवाजा = शोर । पतितनिवाज = पतितो-
 द्वारक । (नोट) रूपक अलंकार । (६७) कुमत = बुरी सलाह । प्रतिहार =
 दरबान । मुहकम = (फा०) दृढ़ । (६८) सिंधुसुता = लक्ष्मी । ऋषिपत्नी =
 अहल्या ।

जे पदपदुम रमत वृन्दावन अहि सिर धरि अगनित रिपु मारे ॥
जे पदपदुम परसि ब्रजभामिनि सरबसु दै सुत सदन त्रिसारे ॥
जे पदपदुम रमत पांडव दल दूत भये सब काज सँवारे ॥
'सूरदास' तेई पदपंकज त्रिविध ताप दुखहरन हमारे ॥

६९—राग धनाश्री ।

बादिहिँ जनम गयो सिराय ।

ना हरिभजन न गुरु की सेवा मधुवन बस्यो न जाय ॥

श्रीभागवत स्रवन नहिं कीनी कबहुँ रुचि उपजाय ।

सादर है हरि के भगतन के कबहुँ न धोए पाय ॥

रिभए नहिं कबहुँ गिरिवर-धर बिमल बिमल जस गाय ।

प्रेम सहित पग बाँधि घूँघरू सक्यो न अंग नचाय ॥

अबकी बार मनुष्य देह धरि कियो न कछु उपाय ।

भव सागर पदअंबुज नौका 'सूरहिँ' लेहु चढ़ाय ॥

७०—राग धनाश्री

बिनती जन का सों करै गुसाँई ।

तुम बिनु दीनदयालु, देवतन सब फीकी ठकुराई ॥

अपने से कर चरन नैन मुख अपनी सी बुधि बाँई ।

काल करम बस फिरत सकल प्रभु ते हमरी ही नाई ॥

पराधीन पर बदन निहारत मानत मोह बड़ाई ।

हँसे हँसे, बिलखें लखि पर दुख ज्यों जल दर्पन भाई ॥

लियो दियो चाहै जौ कोऊ सुनि समरथ जदुराई ।

देव सकल व्यापार निरत नित ज्यों पसु दूध चराई ॥

(६९) बादिहि = व्यर्थ ही । जनम = जीवन । सिराय गयो = खतम हो गया । (७०) बाँई = बाम, (कुटिल) । ते = देवता । नाई = (न्याय) तरह । भाई = प्रतिबिंब । ज्यों पसु दूध चराई = जैसे पशु चराई के अनुसार दूध देते हैं—खरी बिनौला दिये जायँ तो दूध दें, न दिये जायँ तो न दें ।

तुम बिनु और न कोउ कृपानिधि पावै पीर पराई ।
‘सूरदास’ के त्रास हरन को कृष्णनाम प्रभुताई ॥

७१—राग केदारो

बिनती सुनो दीन की चित दै कैसे तव गुन गावै ।
माया नटिनि लकुट कर लीने कोटिक नाच नचावै ।
लोभ लागि लै डोलत दर दर नाना स्वाँग करावै ।
तुमसों कपट करावत प्रभुजी मेरी बुद्धि भ्रमावै ॥
मन अभिलाषतरंगनि करि करि मिथ्या निसा जगावै ।
सोवत सपने में ज्यों संपति त्यों दिखाय बौरावै ॥
महामोहिनी मोह आतमा मन अघ माहिं लगावै ।
ज्यों दूती पर बधू भोरि कै लै पर पुरुष मिलावै ॥
मेरे तो तुम ही पति तुम गति तुम समान को पावै ।
‘सूरदास’ प्रभु तुम्हरी कृपा बिनु को मो दुखन सिरावै ॥

७२—राग टोड़ी

भगति बिनु सूकर कूकर जैसे ।
बिग बगुला अरु गीध घघुआ आय जनम लियो तैसे ॥
ज्यों लोमरी बिलाउ भुजंगम रहत कंदरनि बैसे ।
तकैं न अवधि, न सुत दारा वे, उन्हें भेद कहो कैसे ॥
जीव मारि कै उदर भरत हैं रहत असुद्ध अनैसे ।
‘सूरदास’ भगवंत भजन बिनु जैसे ऊँट, खर, भैंसे ॥

पावै पीर पराई = जो पराया दुःख समझे । (७१) भोरिकै = भोराकर,
धोखा देकर । (७२) घूघुआ = उलूक । बैसे = बैठे । तकैं न अवधि = समय
का ध्यान नहीं रखते । खर = गदहा ।

७३—राग धनाश्री

भगति कब करिहौ जनमु सिरानो ।
कोटि जतन कीने माया को तौउ न मूढ़ अघानो ॥
वालापन खेलत ही खोयो तरुन भये गरवानो ।
काम किरोध लोभ के बल रहि चेत्यौ नहीं अयानो ॥
बुद्ध भये कफ कंठ विरुध्यो सिर धुनि धुनि पछितानो ।
'सूर' स्याम के नेक बिलोकत भवनिधि जाय तिरानो ॥

७४—राग सारंग

भजन विनु जीवत हैं जैसे प्रेत ।
मलिन मंदमति डोलत घर घर उदर भरन के हेत ॥
मुख कटु वचन बकत नित निन्दा सुजन सुखै दुख देत ।
कवहुँ पाप कै पावत पैसा गाड़ि धूरि महुँ देत ॥
गुरु, ब्राह्मन, अच्युतजन, सज्जन जात न कबहुँ निकेत ।
सेवा नहीं गोविंदचरन की भवन नील को खेत ॥
कथा नहीं गुन-गीत सुजस हरि, साधत देव अनेत ।
रसना 'सूर' विगारै कहँ लौं बूझत कुटुम समेत ॥

७५—राग विहागरो

भजु मन चरन संकटहरन ।
सनक संकर ध्यान लावत निगम असरनसरन ॥
सेस सारद कहैं नारद संत चिंतत चरन ।
पद पराग प्रताप दुरलभ रमा को हितकरन ॥

(७३) जनम सिरानो = जीवन बीत चला । माया = धन । गरवानो = घमंडी हो गया । किरोध = क्रोध । विरुध्यो = रुक गया । जाय तिरानो = तरा जा सकता है । (७४) अच्युतजन = भगवान के दास । निकेत = स्थान । नील को खेत = काँटा खूँटी लगाने का स्थान । अनेत = बेकायदा । रसना.....लौं = सूरदास उनकी निंदा कहाँ तक करे ।

परसि गंगा भई पावन तिहूँ पुर उद्धरन ।
चित्त चेतन करत, अंतःकरन तारनतरन ॥
गए तरि लै नाम केते संत हरि पुर धरन ।
जासु पदरज परसि गौतम-नारि गति उद्धरन ॥
जासु महिमा प्रगट कहत न धोइ पग सिर धरन ।
कृस्न पद मकरंद पावत और नहिं सिर परन ॥
'सूर' प्रभु चरनारविंद तेँ मिटै जन्म रु मरन ॥

७६—राग नट

भावी काहू सों न टरै ।
कहँ वह राहु कहाँ वे रवि ससि आनि सजोग परै ॥
भारथ में भरुही के अंडा घंटा टूटि परै ।
गुरु वसिष्ठ पंडित मुनि ग्यानी रुचि रुचि लगन धरै ॥
पिता मरन औ हरन सिया को वन में विपति परै ।
हरीचन्द से दानी राजा नीच की टहल करै ॥
तीन लोक भावी के बस में सुर नर देह धरै ।
'सूरदास' होनी सो होइहै को पचि पचिहिं मरै ॥

७७—राग धनाश्री

माधव जू ! जो जन तेँ विगरै ।
तउ कृपालु करुनामय केसव प्रभु नहिं जीय धरै ॥
जैसे जननि जठर अंतरगत सुत अपराध करै ।
तउ पुनि जतन करै अरु पोसै निकसे अंक भरै ॥
जहपि मलय वृच्छ जड़ काटत कर कुठार पकरै ।
तऊ सुभाय सुगंध सुसीतल रिपुतन-ताप हरै ॥

कारुणाकरन दयालु दयानिधि निज भय दीन डरै ।
इहि कलिकाल व्यालमुख ग्रासित 'सूर' सरन उबरै ॥

७८—राग मलार

माधव जू ! यह मेरी इक गाइ ।
अब आजु तें आप आगे दर्ई लै आइये चराइ ॥
है अति हरहाई हटकत हू बहुत अमारग जाति ।
फिरत बेद बन ऊख उखारत सब दिन अरु सब राति ॥
हित कै मिलै लेहु गोकुलपति अपने गोधन माँह ।
सुख सोऊँ सुनि बचन तुम्हारे देहु कृपा करि बाँह ॥
निधरक रहों 'सूर' के स्वामी जन्म न पाऊँ फेरि ।
मैं ममता रुचि सों जदुराई पहिले लेउ निबेरि ॥

७९—राग धनाश्री

माधव ! मन मरजाद तजी ।
ज्यों गज मत्त जानि हरि तुम सों बात विचारि सजी ॥
माथे नहीं महावत सतगुरु अंकुस ग्यान दुख्यौ ।
धावै अघ अवनी अति आतुर साँकर सुसँग छुट्यौ ॥
इन्द्री जूथ संग लिये बिहरत तृस्ना कानन माहे ।
क्रोध सोच जल सों रति मानी काम भच्छ हित जाहे ॥
और आधार नाहिं कछु सकुचत भ्रम गहि गुहा रहे ।
'सूर' स्याम केहरि करुनामय कब नहिं विरद गहे ॥

करुणाकरन = दया करनेवाले । (७८) आप आगे दर्ई = आपको सिपुर्द कर दी । हरहाई = दौड़ दौड़ कर खेत खाने वाली । बाँह देहु = अपने बल पर निर्भय कर दीजिये । मैं ममता रुचि = मैं और मेरी इत्यादिक मायामय भावना (मैं अरु मोरि तोरि यह माया—तुलसी) । (७९) जूथ = समूह (इधिनियों का) । बिहरत = विहार करता फिरता है । माहे = (मध्ये) में । जाहे = (जाहि) जिसको । गुहा = कंदरा, गुफा ।

८०—राग सारंग

माधव ! मोहि काहे की लाज ।
 जनम जनम है रहो मैं ऐसो अभिमानी बेकाज ॥
 कोटिक कर्म किये करुनामय या देही के साज ।
 निसिबासर विषयारस रुचि तैं कबहुँ न आयों बाज ॥
 बहुत बार जल थल जग जायो भ्रमि आयो दिन देव ।
 औगुन की कछु सकुच न संका परि आई यह टेव ॥
 अब अनखाय कहौ घर अपने राखो बाँधि बिचारि ।
 'सूर' स्वान के पालनहारे लावत है दिन गारि ॥

८१—राग विलावल

माधो ! वै भुज कहाँ दुराये ।
 जिनहिं भुजनि गोवर्द्धन धाखो सुरपति गर्व नसाये ॥
 जिनहिं भुजनि काली को नाथ्यो कमलनाल लै आये ।
 जिनहिं भुजनि प्रह्लाद उवाखो हिरन्याच्छ को धाये ॥
 जिनहिं भुजनि दाँवरी बँधाये जमला मुकति पठाये ।
 जिनहिं भुजनि गजदंत उपाखो मथुरा कंस ढहाये ॥
 जिनहीं भुजनि अघासुर माखो गोसुत गाय मिलाये ।
 तिहिं भुज की बलि जाय 'सूर' जिन तिनका तोरि दिखाये ॥

८२—राग केदारो

मेरी कौन गति ब्रजनाथ !
 भजन बिमुख रु सरन नाहिन फिरतु विषयनि साथ ॥

(८०) बाज आना = त्यागना । दिन = प्रतिदिन । टेव = आदत ।
 पारनहारे = पालनेवाले । लावत है दिन गारि = प्रतिदिन तुम्हें गाली सुन-
 वाता है । (८१) दाँवरी = रस्सी । जमला = यमलाजु नवृक्ष । तिनका तोरि
 दिखाये = जिन भुजाओं से जरासंध बध की युक्ति बताने के लिये भीम
 को तिनका चीर कर इशारा किया था । (८२) सरन = आश्रयदाता ।

हैं पतित अपराधपूरन भखौ कर्म बिकार ।
काम कुटिल रु लोभ चितवनि नाथ तुमहिं बिसार ॥
उचित अपनी कृपा कीजै तबहिं जान्यो जाय ।
सोइ करहु जेहि चरन सेवै 'सूर' जूठनि खाय ॥

८३—राग सारंग

मेरे जिय ऐसी आनि बनी ।
छाँड़ि गोपाल और जो सुमिरों तो लाजै जननी ॥
मन क्रम बचन और नहिं चितवों, जब तब स्याम धनी ।
विषय को मेरु कहा लै कीजै, अमृत एक कनी ॥
का लै करौं काँच को संग्रह त्यागि अमोल मनी ।
'सूरदास' भगवंत भजन को तजी जाति अपनी ॥

८४—राग देवगंधार

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आवै ॥
कमल नैन को छाँड़ि महातम और देव को ध्यावै ।
परम गंग को छाँड़ि पियासो दुरमति कूप खनावै ॥
जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावै ।
'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ।

८५—राग धनाश्री

मेरो मन मतिहीन गुसाई ।
सब सुखनिधि पदकमल बिसारे भ्रमत स्वान की नाई ॥
बृथा समित भोजन अवगाहत सूने सदन अजान ।
यहि लालच अटक्यौ कैसे हू तृपति न पावत प्रान ॥

(८३) लाजै जननी = माता को धिक्कार है । (८४) जहाज को पंछी =
(जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर-तुलसी) अंबुज = कमल ।
छेरी = बकरी । (८५) अवगाहत = तलाश करता है ।

जहँ जहँ जात तहीं भय त्रासत असम, लकुटि, पदत्रान ।
 कौर कौर कारन कुबुद्धि जड़ किते सहत अपमान ॥
 परमदयालु विस्वपालक प्रभु सकल हृदै निज नाथ ।
 ताहि छाँड़ि यह 'सूर' महाजड़ भ्रमत भ्रमनि के साथ ॥

८६—राग कल्याण

मैं अघ-सागर पैरन लीन्हो ।
 उन पतितन की देखा-देखी पाछे सोच न कीन्हो ।
 अजामील गनिकाहि आदि दै पैरि पार गह्यो पैलो ।
 संग लगाय बीचही छाँड़्यौ निपटहि नाथ अकेलो ॥
 मो देखत सब हँसत परसपर तारी दै दै धीट ।
 कीनी कथा पाछिलनु की सी गुरु दिखाय दइ ईट ॥
 भव गंभीर नीर नहिं सूझतु क्योंकरि उतरो जात ।
 नहीं आधार नाम अवलंबनु तिहि हित डुबकी खात ॥
 तुम कृपालु करुनामय केसव अब हौं बूझत माहँ ।
 कहत 'सूर' चितवो अब स्वामी दौरि पकरि ल्यो बाहँ ॥

८७—राग टोड़ी

मो सो पतित न और गुसाई ।
 अवगुन मो तें अजहँ न छूटत, भली तजी अब ताई ।

असम = (अश्म) पत्थर । (८६) पैरन लीन्हो = पैरने लगा हूँ । पैलो-
 पार = वह किनारा, दूसरी ओर का तट । धीट = (धृष्ट) बेहया । गुरु
 दिखाय ईट देना = (मुहावरा है) अच्छी आशा दिला कर बुरा बर्ताव
 करना । तिहि हित = इसी कारण । माहँ = (मध्य), बीचोबीच ।
 (८७) भली = भलाई, अच्छे गुण ।

जनम जनम यों ही भ्रमि आयो कपि गुंजा की नाई ।
 परसत सोत जात नहिं क्यों हूं लै लै निकट बनाई ॥
 मोह्यो जाइ कनक कामिनि सों ममता मोह बढ़ाई ।
 जिबभ्या स्वाद मीन ज्यों उरभो सूभत नाहिं फँदाई ॥
 सोवत मुदित भयो सपने में पाई निधि जु पराई ।
 जागि पखो कछु हाथ न आयो यह जग की प्रभुताई ॥
 परसे नाहिं चरन गिरिधर के बहुत करी अन्याई ।
 'सूर' पतित को ठौर और नहिं राखि लेहु सरनाई ॥

८८ - राग देवगंधार

मोहि प्रभु तुम सों होड़ परी ।
 ना जानों करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥
 पतित समूहनि उद्धरिबे को तुम जिय जक पकरी ।
 मैं जू राजिवनैननि दुरि गयो पाप-पहार दरी ॥
 एक अधार साधु संगति को रचि पचि कै सँचरी ।
 भई न सोचि सोचि जिय राखी अपनी धरनि धरी ॥
 मेरी मुक्ति विचारत हौ प्रभु पूँछत पहर घरी ।
 स्रम तें तुम्हें पसीनो ऐहै कत यह जकनि करी ।
 'सूरदास' बिनती कहा बिनवै दोसहिं देह भरी ।
 अपना बिरद सँभारहुगे तब यामें सब निनुरी ॥

कपिगुंजा की नाई = जंगल में जाड़े के दिनों में बंदर गुंजा एकत्र करके
 उन्हें अग्निक्षण समझ कर तापते रहते हैं (ऐसी कवि कल्पना है) धोखे
 में पड़ा हुआ । फँदाई = फंदा, जाल वा वंशी की कँटिया । अन्याई =
 अन्याय, अत्याचार, पाप । सरनाई = शरण में (८८) दरी = कंदरा । जक =
 हठ । कत करी = ऐसी हठ क्यों की है । निनुरी = निभ जायगी ।

८९—राग धनाश्री

रे बौरे छाँड़ि विषै को रचिबो ।

कत तू सुआ होत सेंवर को अंत कपासन पचिबो ॥
कनक कामिनी अनँग तरंगन हाथ रहैगो लचिबो ॥
तजि अभिमान कृस्न कहि बौरे न नरक ज्वाला तचिबो ॥
सदगुरु कह्यौ कहौं हौं तोसों कृस्न रतन धन सचिबो ।
'सूरदास' स्वामी सुमिरन विनु जोगी कपि ज्यों नचिबो ॥

९०—राग टोड़ी

रे मन कृस्न नाम कहि लीजै ।

गुरु के बचन अटल करि मानहु साधु समागम कीजै ॥
पढ़िये गुनिये भगति भागवत और कहा कथि कीजै ।
कृस्न नाम विनु जनम बादिही वृथा जिवन कहा जीजै ॥
कृस्न नाम रस बह्यो जात है तृसावंत है पीजै ।
'सूरदास' हरि सरन ताकिये जनम सफल करि लीजै ॥

९१—राग गुर्जरी

रे मन मूरख जनम गँवायो ।

करि अभिमान विषय सों राच्यौ स्याम सरन नहिं आयो ॥
यह संसार फूल सेंवर को सुंदर देखि भुलायो ।
चाखन लग्यो रुई उधरानी हाथ कछु नहिं आयो ॥
कहा भयो अब के मन सोचे पहिले नहिं कमायो ।
कहै 'सूर' भगवंत भजन विनु सिर धुनि धुनि पछितायो ॥

(८९) सेमर को सुआ=घोस्ने में पड़ा हुआ व्यक्ति । कपासन =
मुआओं में । सचिबो = संचित करना । (९१) जनम = जीवन । राच्यो =
अनुरक्त रहा । सेंवर = सेमर (शाल्मली वृक्ष) । उधरानी = उड़ने लगी

९२—राग रामकली

सरन गये को को न उबाख्यो ।

जब जब भीर परी भगतन पै चक्र सुदरसन तहाँ सँभाख्यो ॥

भयो प्रसाद जु अम्बरीष पै दुरबासा को क्रोध निवाख्यो ।

ग्वालन हेतु धख्यो गोवर्धन प्रगट इन्द्र को गर्व प्रहाख्यो ॥

करी कृपा प्रह्लाद भगत पै खंभ फारि उर नखन बिदाख्यो ।

नरहरि रूप धख्यो करुना करि छिनक माँहि हिरनाकुस माख्यो ॥

ग्राह ग्रसित गज को जल बूड़त नाम लेत तुरतै दुख टाख्यो ।

‘सूर’ स्याम बिनु और करै को रंगभूमि में कंस पछाख्यो ॥

९३—राग कल्याण

सबनि सनेहो छाँड़ि दयो ।

हा जदुनाथ जरा तन प्रास्यौ रूपउ उतरि गयो ॥

सोइ तिथि बार नछत्र लगन सोइ करन जोग ठटयो ।

अब वे आँक फेरि नहिँ बाँचत गत स्वारथ समयो ॥

बरस दोस में होत पुरानौ फिरि सब लिखत नयो ।

डरो रहत निर्माल ईस ज्यों अति यहि तापु तयो ॥

सोइ धन धामु नामु सो कुल सोइ सोइ बपु सब बिढ़यो ।

अबतौ सबको बदन स्वान लौं चितवत दूरि भयो ।

दारा सुत हित चित सज्जन सब काहु न सोचि लयो ।

संस्तुत दोस बिचारि ‘सूर’ धनि जो हरि सरन गयो ॥

(९२) प्रसाद भयो = प्रसन्नता हुई । हिरनाकुस = हिरण्यकशिप ।

(९४) रूपउ उतरि गयो = रूप भी जाता रहा । गत स्वारथ समयो = वह समय चला गया जिससे स्वार्थसाधन होता था । निर्माल ईश = शिव पर चढ़ाई हुई वस्तु जो अप्राह्य होती है बिढ़यो = कमाया ।

९४—राग धनाश्री

सबै दिन एकै से नहिं जात ।

सुमिरन भगति लेहु करि हरि की जौलगि तन कुसलात ॥

कबहुँक कमला चपल पाय कै टेढ़ेइ टेढ़े जात ।

कबहुँक मग मग धूरि बटोरत भोजन कों बिलखात ॥

बालापन खेलत ही खोयो भगति करत अरसात ।

‘सूरदास’ स्वामी के सेवत पैहौ परमपद तात ॥

९५—राग धनाश्री

सबै दिन गये विषय के हेत ।

देखत ही आपुनपौ खोयो केस भये सब सेत ॥

रूँध्यो स्वाँस मुख बैन न आवत चंद्रा लगिँ संकेत ।

तजि गंगोदक पिये कूपजल पूजत गाड़े प्रेत ॥

करि प्रमाद गोविन्द बिसारे बूड़्यौ सबनि समेत ।

‘सूरदास’ कछु खरचु न लागतु कृस्न सुमिरि किन लेत ॥

९६—राग धनाश्री

सोइ भलो जो हरि जस गावै ।

स्वपच गरिस्ट, हेति रजसेवक, विनु गोपाल द्विज जन्म नसावै ॥

जोग जग्य जप तप तीरथ भ्रमे जहँ जहँ जाय तहाँ डहकावै ।

होय अटल भगवंत भजन तें अन्य आस नस्वर फल पावै ॥

कहूँ न ठौर चरन पंकज विनु जो दसहूँ दिसि फिरि फिरि आवै ।

‘सूरदास’ प्रभु साधु संग तें आनँद अभय निसान बजावै ॥

(९४) जौलगि = जब तक । कुशलात = खैरियत, भला चंगा । (९५)

चंद्रा लगना = मरने के समय की दशा । संकेत = संकठमय । गाड़े प्रेत =

मुर्दा प्रेतादि । (९६) रजसेवक = धोबी । निसान = डंका, नगाड़ा ।

९७—राग कान्हरो

सोइ रसना जो हरिगुन गावै ।

नैननि की छवि यहै, चतुर सोइ जो मुकुंद दरसन हित धावै ॥

निर्मल चित सो, सोई साँचो, कृस्त बिना जिहिं अवरु न भावै ।

स्रवनन की जु यहै अधिकाई हरिजस नितप्रति स्रवनन प्यावै ।

कर तेई जु स्याम को सेवै चरननि चलि वृन्दावन जावै ।

‘सूरदास’ है बलि बलि ताकी जो संतन सों प्रीति बढ़ावै ॥

९८—राग धनाश्री

हमें नँदनंदन मोल लियो ।

जम की फाँसि काटि मुकरायो अभय अजात कियो ॥

मूँड़ मुँडाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्ह दियो ।

माथे तिलक स्रवन तुलसीदल मेटेव अंग बियो ॥

सब कोउ कहत गुलाम स्याम को सुनत सिरात हियो ।

‘सूरदास’ प्रभु जू को चैरो जूझनि खाय जियो ॥

९९ राग नट

हरि सों ठाकुर और न जन को ।

जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावै तेहि विधि राखत तिनको ॥

भूखे बहु भोजन जु उदर को, तृसा तोय, पट तन को ।

लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग उचित गमन गृह बन को ॥

परम उदार चतुर चिंतामनि कोटि कुबेर निधन को ।

राखत हैं जन की परतिग्या हाथ पसारत कन को ॥

संकट परे तुरत उठि धावत परम सुभट निज पन को ।

कोटिक करै एक नहिं मानै ‘सूर’ महा कृतघ्न को ॥

(९८) मुकरायो = छोड़ाया । अजात = जो न जन्मै (मुक्त) । अंग बियो = दूसरा शरीर, दूसरा जन्म । (९९) तोय = जल । कन = भिक्षा । कृतघ्न को = कृतघ्न का बेटा ।

१००—राग धनाश्री

हरि सो मीत न देखौ कोई ।

अंतकाल सुमिरत तेहि अवसर आनि प्रतिच्छो होई ॥

ग्राह गहे गजपति मुकरायो हाथ चक्र लै धायो ।

तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तजि निकट दास के आयो ॥

दुरबासा को साप निवाख्यो अंबरीष पति राखी ।

ब्रह्मलोक परयंत फिख्यो तहँ देव मुनीजन साखी ॥

लाखागृह तें जरत पांडु-सुत बुधि बल नाथ उबारे ।

‘सूरदास’ प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारें ॥

१०१—राग विलावल

हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ ।

हरि चरनारविंद उर धरौ ॥

हरि की कथा होइ जब जहाँ ।

गंगा हू चलि आवैं तहाँ ॥

जमुना सिंधु सरसुती आवैं ।

गोदावरी बिलम्ब न लावैं ॥

सब तीर्थन को बासा तहाँ ।

‘सूर’ हरि-कथा होवैं जहाँ ॥

१०२—राग सारंग

हरि के जन सब तें अधिकारी ।

ब्रह्मा महादेव तें को बड़ तिनके सेवक भ्रमत भिखारी ॥

जाँचक पै जाँचक कह जाँचै जो जाँचै तौ रसना हारी ।

गनिका पूत सोभ नहिं पावत जिन कुल कोऊ नहीं पिता री ॥

तिनकी साखि देखि हिरनाकुस रावन कुटुम समेत भे ख्वारी ।
जन प्रह्लाद प्रतिग्या पारी बिभीखन जु अजहूँ राजा री ॥
सिला तरी जलमाँझ सेतु बँधि बलि वहि चरन अहिल्या तारी ।
जे रघुनाथ सरन तकि आए तिनकी सकल आपदा टारी ।
जिहिं गोविंद अचल ध्रुव राख्यो ग्रह दहिनाव्रत देत सदा री ।
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु धरती जननि बोझ कत मारी ॥

१०३—राग गौरी ।

हरिदासनि की सबै बड़ाई ।

अंबरीष हित द्विज दुरवासा चक्र छाँड़ि, कै कूक पराई ॥
दानव दुष्ट असुर को बालक ता हित सब मरजादा ढाई ।
भगतराज कुंती के सुत हित रथ चढ़ि आपुन लीनि लड़ाई ॥
सिव ब्रह्मा जाकों वर दीनों अंत सबनि की खोज कड़ाई ।
हरि पद कमल प्रताप तेज तेँ ध्रुव पदवी लै सिखर चड़ाई ॥
अजामील गनिकारत द्विजसुत सुत सुमिरत जम त्रास हटाई ।
गज दुख जानि तबहिं उठि धाये ग्राह मुखनि ते बिपति छोड़ाई ॥
कौरव राज-पंथ रचना करि श्रीपति को शोभा दिखराई ।
आपुन बिदुर सदन पगु धारे सदा सुभाव साधु सुखदाई ॥
सकल लोक कीरति भलि गावै हरि जन प्रेम निसान उड़ाई ।
क्यों ज्यों क्यों कथागण को 'सूरदास' जतिन जानलाई ॥

जैसो अजामेल को दीनो सोइ पटो लिखि पाऊँ ।
 तौ बिस्वास होइ मन मेरे औरो पतित बुलाऊँ ॥
 यह मारग चौगुनो चलाऊँ तौ पूरो व्योपारी ।
 वचन मानि लै चलौ गाँठि दै पाऊँ सुख अति भारी ॥
 यह सुनि जहाँ तहाँ तें सिमटै आइ होई इक ठौर ।
 अब की तौ अपनी लै आयों, बेर बहुरि की और ॥
 होड़ाहोड़ी मन हुलास करि किये पाप भरि पेट ।
 सबै पतित पाँयन तर डारौं इहै हमारी भेंट ॥
 बहुत भरोसो जानि तुम्हारो अध कीन्हे भरि भाँड़ो ।
 लीजै नाथ निबेरि तुरंतहिं 'सूर' पतित को टाँड़ो ॥

१०५—राग केदारो

है हरि नाम को आधार ।
 और यह कलिकाल नाहिन रह्यो निधि व्यौहार ॥
 नारदादि सुकादि संकर कियो यहै विचार ।
 सकल श्रुति-दधि मथत पायो इतनोई घृत सार ॥
 दसहु दिसि गुन कर्म रोख्यो मीन को ज्यों जार ।
 'सूर' हरि को भजन करतहिं मिटि गयो भव भार ॥

१०६—राग नट

हैं प्रभु ! मोहू तें बढ़ि पापी ?
 घातक कुटिल चवाई कपटी मोह क्रोध संतापी ॥
 लंपट भूत पूत दमरी कौ विषय जाप नित जापी ।
 काम बिबस कामिनि ही के रस हठ करि मनसा थापी ॥

(१०४) पटो = पट्टा, सनद । भरि भाँड़ो = भाँड़े भर (बहुत से) ।

टाँड़ो = जरदी, बनजारे के बैलों का समूह ।

भच्छ अमच्छ अपै पीवन को लोभ लालसा धापी ।
मन क्रम बचन दुसह सबहिन सों कदुक बचन आलापी ॥
जेते अधम उधारे प्रभु तुम मैं तिन्ह की गति मापी ।
सागर 'सूर' बिकार जल भरो बधिक अजामिल बापी ॥

१०७—राग सारंग

हौं तो पतित सिरोमनि माधो !
अजामील बातन ही ताखो सुन्यो जो मोतें आधो ॥
कै प्रभु हार मानि कै बैठहु कै अबहीं निसतारो ।
'सूर' पतित को और ठौर नहिं है हरि नाम सहारो ॥

१०८—

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोनहरामी ॥
भरि भरि उदर विषय को धावौं जैसे सूकर ग्रामी ।
हरिजन छाँड़ि हरीबिमुखन की निसि दिन करत गुलामी ॥
पापी कौन बड़ो है मो तें, सब पतितन में नामी ।
'सूर' पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

(१०६) अपै = अपेय पदार्थ । धापी = दौड़ी । आलापी = बोलनेवाला ।
बापी = बावड़ी ।

दूसरा रत्न

(बालकृष्ण)

१—राग बिलावल

नंदराइ के नवनिधि आई ।

माथे मुकुट, सवन मनि कुंडल, पीत वसन भुज चारि सुहाई ॥

बाजत ताल मृदंग जंत्र गति सुरुचि अरगजा अंग चढ़ाई ।

अच्छत दूब लिए सिर बंदत, घर घर बंदनवार बंधाई ॥

झिरकत हरद दही हिय हरषत, गिरत अंक भरि लेत उठाई ।

‘सूरदास’ सब मिलत परसपर दान देत नहिं नंद अघाई ॥

(१) ताल = मंजीरा । जंत्र = वे बाजे जिनमें तार लगे होते हैं (सितार, सारंगी इत्यादि) । सुरुचि = अच्छा । अरगजा = एक प्रकार का सुगंधित लेप । अच्छत = चावल । अच्छत दूब लिये सिर = चावल और दूब सिर पर रख कर । बंदत = सबको नमस्कार करते हैं । हरद = हल्दी । गिरत.....उठाई = हल्दी और दही की अधिकता से कीचड़ में रपट कर जो लोग गिर जाते हैं, उन्हें लोग अंकवार भर कर उठा लेते हैं । (नोट)—ऐसे बत्सव के समय में हल्दी और दही इतनी अधिकता से खर्च होता है कि भूमि पर गिर कर कीचड़ तक हो जाता है । इसी को दधिकांदौ कहते हैं । (देखो पद नं० ५) ।

२—राग रामकली

हौं एक बात नई सुनि आई ।

महरि जसोदा ढोटा जायो घर घर होत बधाई ॥

द्वारे भीर गोप गोपिन की महिमा बरनि न जाई ।

अति आनंद होत गोकुल में रतन भूभि सब छाई ॥

नाचत तरुन वृद्ध अरु बालक गोरस कीच मचाई ।

‘सूरदास’ स्वामी सुख-सागर सुंदर स्याम कन्हाई ॥

३—राग रामकली

हौं सखि नई चाह इक पाई ।

ऐसे दिनन नंद के सुनियत उपजे पूत कन्हाई ॥

बाजत पनव निसान पंचबिधि रंज, सुरज, सहनाई ।

महर महरि ब्रज हाट लुटावत आनंद उर न समाई ॥

चलौ सखी हमहूँ मिलि जैये बेगि करौ अतुराई ।

कोउ भूषन पहिख्यो कोउ पहिरति कोउ वैसेहि उठि धाई ॥

कंचन थार दूब दधि रोचन गावत चलीं बधाई ।

भाँति भाँति बनि चलीं जुबतिगन यह उपमा मोपै नहिं आई ॥

अमर बिमान चढ़े नभ देखत जै धुनि सबद सुनाई ।

‘सूरदास’ प्रभु भगत हेतु हित, दुष्टन के दुखदाई ॥

(२) ढोटा = बेटा । भूभि रतनछाई = भूमि पर बहुत से रत्न छिटके पड़े हैं । गोरस कीच मचाई = दही इतना लुढ़का है कि कीचड़ हो गया है ।

(३) चाह = खबर, सूचना । ऐसे दिनन = बुढ़ापे में । पनव = ढोल । निसान = बाजे । पंचबिधि = पाँच तरह के (तंत्री, ताल, झाँक, नगाड़ा, तुरही) । रंज = झाँक (वह बाजा जो झंकार देता हो) सुरज = पखावज, मृदंग । महर = नंदजी, महरि = यशोदाजी । बेगिकरो = शीघ्रता करो । अतुराई = उत्सुक होकर । रोचन = पिसी हुई हल्दी । भगत-हेतु-हित = भक्तों के लिये हितुवा ।

४—राग धनाश्री

आजु नंद के द्वारे भीर ।

एक आवत एक जात बिदा होइ एक ठाड़े मंदिर के तीर ॥

कोउ केसर कोउ तिलक बनावत कोऊ पहिरत कंचुकि चीर ।

एकन को दै दान समरपत एकन को पहिरावत चीर ॥

एकन को भूषन पाटंबर एकन को जु देत नग हीर ।

एकन को पुहुपन की माला एकन को चंदन घसि बीर ॥

एकन को तुलसी की माला एकन को राखत दै धीर ।

‘सूरस्याम’ वनस्याम सनेही धन्य जसोदा पुन्य सरीर ॥

५—राग काफी

आजु हो बधायो बाजै नन्द गोपराइ के ।

जेहि घर माधव जनम लियो आइ के ॥

आनंदित गोपी ग्वाल, नाचै कर दै दै ताल,

अति अहलाद भयो जसुमति माइ के ।

सिर पर दूव धरि, बैठे नंद सभा मधि,

दुजन को गाइ दीनी बहुत मँगाइ के ॥

कंचन माटो मँगाइ हरद दही मिलाय,

छिरकै परसपर छल बल धाइ के ।

आठै कृष्णपच्छ भादौ, महर के दधिकाँदौ,

मोतिन बँधायो वार महल में जाइ के ॥

(४) तीर = निकट । कंचुकि = कुर्ता, मिरजई इत्यादि । समरपत = सौंपते हैं । पाटंबर = रेशमी कपड़े । हीर = हीरा । पुण्यशरीर = पुण्य-श्लोक, धर्मात्मा, सुकृती । (५) अहलाद = आनंद । माटो = (माट) घड़ा, कलश । दधिकाँदौ = (सं० दधिकर्दम) दही का कीचड़ । पुत्र-जन्मोत्सव में हल्दीयुक्त दही लोगों पर छिड़का जाता है, गरीबों को दही मिठाई खिलाई भी जाती है । इसी उत्सव को दधिकाँदौ कहते हैं ।

ढाढ़ी औ ढाढ़िनि गावैं, द्वार पै ठाढ़े बजावैं,
हरषि असीस देत मस्तक नवाइ के ।
जोई जोई माँग्यो जिन, सोई सोई पायो तिन,
दोजै 'सूर' दरसन निकट बुलाइ के ॥

६—राग जैतश्री

आजु बधाई नंद के माई ।

सुंदर नंद महर के मंदिर । प्रगट्यो पूत सकल सुखकंदर ॥
जसुमति ढोटा ब्रज की सोभा । देखि सखी कछु औरै लोभा ॥
लछ्मिमी सी जहँ मालिन बोलै । बंदन-माला बाँधत डोलै ॥
द्वार बुहारत फिरत अस्त सिधि । कौरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥
घर घर तें गोपी गवनी जब । रंगी गलिन बिच भीर भई तब ॥
सुबरन थार रहे हाथन लसि । कमलन चढ़ि आए मानो ससि ॥
बमगी प्रेम नदी छवि पावै । नंद-नंद सागर को धावै ॥
कंचन कलस जगमगे नग के । भागे सकल अमंगल जग के ॥
डोलत ग्वाल मनो रन जीते । भए सबहिं के मन के चीते ॥
अति आनंद नंद रस भोने । परबत सात रतन के दीने ॥
कामधेनु तें नेक नवीनी । द्वै लख धेनु द्विजन कौं दीनी ॥

बार = द्वार । ढाढ़ी = एक पौनी विशेष जो मंगल कार्यों में जजमान के द्वारे नाचते गाते हैं । (देखो पद नं० ८ और ९) (६) सुखकंदर = सुखकंद (सुख बरसानेवाला बादल) । कौरे = द्वारे का पक्खा । सथिया = स्वस्तिक चिह्न, जो मंगल कार्यों के समय दीवारों में बनाया जाता है । चीतत = चित्रित करती हैं, बनाती है । नंदनंद = कृष्ण । भए.....मन के चीते = मन के अभिलाष पूरे हुए । परबत.....दीने = बहुत से रत्न दान में दिये ।

७—राग धनाश्री

दुःख गयो सुख आयो सबन्ह को दियो पुत्रफल मानौ ।
 तुमरो पुत्र प्रान सबहिन को भुवन चतुरदस जानौ ॥
 हौं तो तुम्हरे घर को ढाढ़ी नावैं 'सेन' सज पाऊँ ।
 गृह गोबर्धन बास हमारो घर तजि अनत न जाऊँ ॥
 ढाढ़िनि मेरी नाचै गावैं हौं ही खड़ो बजावौं ।
 हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो मागौं सो पावौं ॥
 अब तुम मोको करो अजाँची जो घर बार बिसारौं ।
 द्वारे रहौं देहु एक मंदिर स्याम स्वरूप निहारौं ॥
 हँसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सों बोली अब तू बरनि बधाई ।
 ऐसो दियो न दैहै 'सूर' कोउ ज्यौं जसुमति पहिराई ॥

८—राग धनाश्री

ढाढ़िनि दान मान की भाई ।
 नंद उदार भये पहिरावत बहुत भली बनि आई ॥
 जब जब जनम धरौं ढाढ़ी को जनम करम गुन गाऊँ ।
 अरथ, धरम, कामना, मुकुति फल चारि पदारथ पाऊँ ॥
 लै ढाढ़िनि कंचन मनि मुकुता नाना वसन अनूप ।
 हीरा रतन पटंबर हमको दीन्हें ब्रज के भूप ॥
 भली भई नारायन दरसे नैन निरखि निधि पाई ।
 जहँ तहँ बंदनवार विराजत घर घर व्रजत बधाई ।

(७) नावैं सेन सज पाऊँ = सेन मान से शोभा पाता हूँ (मेरा नाम 'सेन' है) । चीत्यो = इच्छित, मनचाहा । अजाँची = जो किसी से कुछ न मांगे (अर्थात् धन संपत्ति से पूर्ण) । ज्यौं जसुमति पहिराई = जैसी यशोदा ने मुझे पहरावनी दी है—अर्थात् वस्त्र दिये हैं । (८) ढाढ़िनि दान मान की भाई = यह ढाढ़िनि केवल दान मान की भूखी रहती है ! इसे दान मान ही भाता है । ब्रज के भूप = नंद जी ।

जो जँच्यो सोई तिन पायो तुम्हरिउ भई विदाई ।
भगति देहु, पालने भुलावैं 'सूरदास' बलि जाई ॥

९—राग धनाश्री

जसोदा हरि पालने भुलावै ।
हलरावै दुलराइ मल्हावै जोइ सोई कछु गावै ॥
मेरे लाल की आउ निंदरिया काहे न आनि सुबावै ।
तू काहे न बेगि सी आवै तोको कान्ह बुलावै ॥
कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं कबहुँ अधर फरकावै ।
सोवत जानि मौन हूँ रहि रहि करि करि सैन बतावै ॥
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै ।
जो सुख 'सूर' अमर मुनि दुरलभ सो नँदभामिनि पावै ॥

१०—राग गौरी

हालरो हलरावै माता । बलि बलि जाउँ घोष-सुखदाता ॥
जसुमति अपनो पुन्य बिचारै । बार बार सिसु बदन निहारै ॥
अँग फरकाय अल्प मुसुकाने । या छवि पर उपमा को जाने ॥

(९) हलरावै = हिलाती है । मल्हावै = चित्त बहलाती है । ऐसी बातें करती है जिससे बच्चे का मन प्रसन्न हो जाय । निंदरिया = निद्रा । बेगि सी = अतिशीघ्र (मुहावरा है) । मौन हूँ... बतावै = मौन धारण करके, थोड़ी थोड़ी देर में नौकर चाकरों को घर का काम हाथ के इशारे से बतलाती हैं, बात करने से शोर होगा और बच्चा जग जायगा । नँद-भामिनि = यशोदा । (नोट)—पाठक देखें कि इस पद में बच्चों की प्रकृति तथा वात्सल्य प्रेम का कैसा सुंदर वर्णन है । (१०) हालरो = बच्चे को गोद में लेकर हिलाने भुलाने की क्रिया । इससे बच्चे प्रसन्न होते हैं और शोना बंद करके सो जाते हैं । घोष = अहीरों की बस्ती ।

(नोट)—इस पद में माताओं की एक क्रिया विशेष और बालकों की प्रकृति का वर्णन है ।

हलरावति गावति कहि प्यारे । बालदसा के कौतुक भारे ॥
महरि निरखि मुख हिय हुलसानो । 'सूरदास' प्रभु सारंग-पानी ॥

११—राग धनाश्री

देखो यह विपरीत भई ।

अदभुत रूप नारि करि आई, कपट हेत क्यों सहै दई ॥

वान्है लै जसुमति कोरा तें रुचि करि कंठ लगाई ।

तब वह देह धरी जोजन लौं स्याम रहे लपटाई ॥

बड़े भाग हैं नंद महर के बड़ भागिन नंदरानी ।

'सूर' स्याम उर ऊपर पारे यह सब घर घर जानी ॥

१२—राग बिहागरी

नेक गोपालै मोको दै री ।

देखौं कमलबदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥

अति कोमल करचरन सरोरुह अधर दसन नासा सोहै री ।

लटकन सीस कंठ मनि भ्राजत मनमथ कोटि वारने गै री ॥

बासर निसा विचारत हौं सखि यह सुख कबहुँ न पायो मै री ।

निगमन-धन, सनकादिक सरबसु, भाग बड़े पायो है तैं री ॥

जाके रूप, जगत के लोचन कोटि चन्द्र रवि लाजत भै री ।

'सूरदास' बलि जाइ जसोदा गोपिन-प्रात पूतना-वैरी ॥

(११) विपरीत भई = उलटी बात हुई। नारि = स्त्री वेषधारिणी पूतना राक्षसी। कपट हेत = छल मय प्रेम। दई = ईश्वर। कोरा = (सं० क्रीड़ा) गोद। जोजन = (योजन) चार कोस या आठ मील का एक योजन होता है। पारे = पड़े हुए हैं। (१२) कनियाँ = (सं० कंध) गोद वा कंधा। निगमन धन = वेदों के धन। लटकन = घुँघुहरी के ऋत्ने। वारने गै = निछावर है। जाके रूप = जिसके रूप से। जगत के लोचन = यह वाक्यांश चन्द्र और रवि का विशेषण है (चन्द्र सूर्य को 'लोकलोचन' कहते हैं।) लाजत भै = लजित भयो (रूप)। गोपिन प्रात पूतना वैरी = कृष्णजी।

१३—राग बिलावल

गुपालै माई पालने भुलाए ।
 सुर मुनि कोटि देव तेंतीसौ देखन कौतुक छाए ॥
 जाको अंत न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि न पाए ।
 सो अब देखो नंद जसोदा हरषि हरषि हलराए ॥
 हुलसत हुलसि करत किलकारी मन अभिलाष बढ़ाए ।
 'सूर' स्याम भगतन हित कारन नाना भेस बनाए ॥

१४—राग बिलावल

कर गहि पग अँगुठा मुख मेलत ।
 प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरषि हरषि अपने रँग खेलत ॥
 सिव सोचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ़यो, सागर जल मेलत ।
 बिड़रि चले घन प्रलय जानि कै दिगपति दिगदंतिय न सकेलत ॥
 मुनिमन भीत भए, भव कंपित, सेष सकुचि सहसौ फन फेलत ।
 उन ब्रजवासिन बात न जानी समुझे 'सूर' सकट पगु पेलत ॥

(१३) छाए = ब्रज में आ बसे हैं। भगतन हित कारन = भक्तों के हित के लिये। (१४) अपने रँग = अपनी इच्छा के अनुसार। सागर जल मेलत = समुद्र अपने जल को उछालने लगा। बिड़रि चले = भाग चले। दिगपति = दिशाओं के स्वामी (इन्द्र, बरुण, यम, कुबेरादि)। दिगदंती = दिग्गज। दिगपति.....सकेलत = दिगपाल गण दिग्गजों को नहीं समेट सकते। फेलत—डोलाते हैं। सकट = गाड़ी। पगु पेलत = पैर से धक्का देते हैं। सकट पगु पेलत = 'सकटासुर बध' लीला का वर्णन है। (नोट) —इस पद में 'कर पगु गहि अँगुठा मुख मेलत' ही; वैसेही प्रलयकाल के लक्षण दिखाई पड़ने लगे जैसे मारकंडेय प्रलय के समय हुए थे।

१५—राग बिलावल

चरन गहे अँगुठा मुख मेलत ।

नंद घरनि गावति हलरावति पलना पर किलकत हरि खेलत ॥

जो चरनारबिंद श्रीभूषन उरते नेकु न टारति ।

देखो धौं का रसु चरनन मैं मुख मेलत करि आरति ॥

जा चरनारबिंद के रस को सुर नर करत बिबाद ।

यह रस तो है मोको दुरलभ ताते लेत सवाद ॥

उछलत सिंधु, धराधर काँप्यो, कमठपीठि अकुलाइ ।

सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ ॥

बढ़यो वृच्छ वर, सुर अकुलानि गगन भयो उतपात ।

महा प्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥

करुना करी छाँड़ि पगु दीनो जानि सुरन मन संस ।

‘सूरदास’ प्रभु असुर निकंदन दुष्टन के उर गंस ॥

१६—राग बिहाग

जसोदा मदन गुपाल सुवावै ।

देखि सपन गत त्रिभुवन कंप्यो ईस बिरंचि भ्रमावै ॥

असित अरुन सित आलस लोचन उभै पलक पर आवै ।

जनु रवि गत संकुचित कमलजुग निसि अलि उड़न न पावै ॥

चौंकि चौंकि सिसु दसा प्रगट करै छवि मन में नहि आवै ।

जानौ निसिपति धरि कर अमृत छिति भंडार भरावै ॥

(१५) करि आरति = बड़े शौक से । आघात = शब्द, गरज । संस = भय । दुष्टन के उरगंस = दुष्टों के हृदय में गाँसी से चुभनेवाले (कृष्ण) ।

(१६) सपनगत = सोते हुए । रविगत = सूर्य डूबने पर । जानौ निसिपति..... भरावै = मानो चंद्रमा अमृतमय किरणों से पृथ्वी का भंडार भर रहा है ।

स्वास उदर उछरत यों मानो दुग्धसिंधु छवि पावै ।
नाभि सरोज प्रगट पदमासन ।उतरि नाल पछितावै ॥
कर सिर तर करि स्याम मनोहर अलक अधिक सोभावै ।
'सूरदास' मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावै ॥

१७—राग बिलावल

अजिर प्रभातहिं स्याम को पलना पौढ़ाए ।
आपु चली गृहकाज को, तहँ नंद बुलाए ॥
निरखि हरषि मुख चूमि कै मंदिर पगु धारो ।
आतुर नंद आए तहाँ जहँ ब्रह्म मुरारो ॥
हँसे तात मुख हेरि कै कर पग चपलाई ।
किलकि झटकि उलटे परे देवन-मुनिराई ॥
सो छवि नंद निहारि कै तहँ महरि बुलाई ।
निरखि चरित गोपाल के 'सूरज' बलि जाई ॥

१८—राग रामकली

हरषे नंद टेरेत महरि ।

आइ सुत मुख देखि आतुर डारि दै दधि टहरि ॥

उछरत = ऊपर को उठता है । नाभि सरोज पछितावै = मानो ब्रह्मा नारायण की नाभि की कमलनाल में उतर कर पछिताते हैं (कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर आते हैं) (नोट) —नारायण की नाभि से निकले हुए कमल की नाल में ब्रह्मा के आने जाने की कथा को स्मरण कीजिये तो अर्थ स्पष्ट हो जाय । सोभावै = सोहावै । पन्नगपति = शेषनाग (१७) अजिर = अंगन । प्रभात = सवेरे । चपलाई = चंचलता (हाथ पैर का चलाना) झटकि = शीघ्र । उलटे परे = उलट गये, करघट लेकर पेट के बल हो गये । महरि = यशोदा । (नोट) —इस पद में बालक की प्रथम उलटन का वर्णन है । (१८) दधि टहरि = दही की टाढ़ल, दधिमंथन ।

मथति दधि जसुमति मथानी ध्वनि रही घर घहरि ।
 स्रवन सुनति न महरि बातें जहाँ तहँ गई चहरि ॥
 यह सुनत तब मातु धाई गिरे जाने भहरि ॥
 हँसत नंदमुख देखि धीरज, तब गह्यो ज्यो ठहरि ॥
 स्याम उलटे परे देखे बढ़ी सोभा लहरि ।
 'सूर' प्रभु कर सेज टेकत, कबहुँ टेकत ढहरि ॥

१९—राग रामकली

महरि मुदित उलटाइ कै मुख चूवन लागी ।
 चिरु जीवो मेरो लाड़िलो मैं भई सभागी ॥
 एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई ।
 पट करानि उलटे परे मैं करौ बधाई ॥
 नंद घरनि आनंद भरी बोलौं ब्रजनारी ।
 यह सुख सुनि आई सबै 'सूरज' बलिहारी ॥

२०—राग बिलावल

नंद घरनि आनंदभरो सुत स्याम खिलावै ।
 कबहिं घुटुरुवनि चलहिंगे कहि बिधिहिं मनावै ॥
 कबहिं दंतुली द्वै दूध की देखौं इन नैननि ।
 कबहिं कमलमुख बोलिहैं सुनिहौं इन वैननि ॥
 चूमति कर पग अधर पुनि लटकति लट चूमति ।
 कहा बरणि 'सूरज' कहै कहाँ पवै सो मति ॥

चहरि = शोर । महरि = भहरा कर । ज्यो = जी में, मन में । ठहरि =
 साँत्वना, तसल्ली । ढहरि = देहरी — (यहाँ पर वह लकड़ी जो पालने में
 आड़ के वास्ते लगी रहती है जिससे बच्चा गिर नहीं सकता) ।
 (१९) पट करानि = पेट के बल हो जाना, चित्त से पट हो जाना, पीठ के
 बल से बदल कर पेट के बल हो जाना । बोलौं = बुलवाई । (२०) (नोट) —
 इस पद में माता की अभिलाषाओं का वर्णन है ।

२१—राग बिलावल

मेरो नान्हरिया गोपाल हो, बेगि बड़ो किनि होहि ।
 इहि मुख मधुरे वयन हो, कब 'जननि' कहोगे मोहि ॥
 यह लालसा अधिक दिन दिनप्रति कबहूँ ईस करै ।
 मो देखत कबहूँ हँसि माधव पगु द्वै धरनि धरै ॥
 हलधर सहित फिरै जब आँगन चरन सबद सुनि पाऊँ ।
 छिन छिन छुधित जानि पय कारन हौं हठि निकट बुलाऊँ ॥
 आगम निगम नेति करि गायो सिव उनमान न पायो ।
 'सूरदास' बालक रसलीला मन अभिलाष बढ़ायो ॥

२२—राग बिलावल

जसुमति मन अभिलाष करै ।

कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगै कब धरनी पग द्वैक धरै ॥
 कब द्वै दंत दूध के देखौं कब तुतरे मुख बैन भरै ।
 कब नंदहि कहि बाबा बोलै कब जननी कहि मोहि ररै ॥
 कब मेरो अँचरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसों भरै ।
 कब धौं तनक तनक कछु खैहै अपने कर सों मुखहिं भरै ॥
 कब हँसि बात कहैगो मोसों छवि पेखत दुख दूरि तरै ।
 स्याम अकेले आँगन छाँड़े आपु गई कछु काज घरै ॥
 एहि अंतर अँधबाइ उठी इक गरजत गगन सहित थहरै ।
 'सूरदास' ब्रज लोग सुनत धुनि जो जहँ तहँ सब अतिहि डरै ॥

(२१) नान्हरिया = नन्हा सा । उनमान = अनुमान । इस पद में भी माता की अभिलाषाओं का वर्णन है । (२२) रेंगना = चलना । ररै = रटै । अँधबाइ = आँधी, अंधड़ । थहरै = काँपता है । (नोट) इस पद में 'तृणवर्त' बध लीला की ओर इशारा है !

२३—राग धनाश्री

हरि किलकत जसुदा की कनियाँ ।

निरखि निरखि मुख हँसति स्याम को मो निधनी के धनियाँ ॥

अति कोमल तनु स्याम को बार बार पछितात ।

कैसो बच्यो जाउँ बलि तेरी तृनावर्त के घात ॥

ना जानौ धौं कौन पुन्य तें को करि लेत सहाइ ।

वैसो काम पूतना कीनो इहि ऐसो करो आइ ॥

माता दुखित जानि हरि बिहँसे नान्हीं दँतुरि दिखाइ ।

‘सूरदास’ प्रभु माता चित तें दुख डायो बिसराइ ॥

२४—राग धनाश्री

सुतमुख देखि जसोदा फूली ।

हरषित देखि दूध की दँतियाँ प्रेम मगन तनु की सुधि भूली ॥

बाहिर ते तब नंद बुलाए देखौ धौं सुंदर सुखदाई ।

तनक तनक सी दूध की दँतियाँ देखौ नैन सुफल करो आई ॥

आनंद सहित महर तब आए मुख चितवत दोउ नैन अघाई ।

‘सूर’ स्याम किलकत द्विज देख्यो मनो कमल पर बीजु जमाई ॥

२५—राग बिलावल

कान्ह कुँवर की करो अनपसनी कछु दिन घटि षट मास गए ।

नंदमहर यह सुनि पुलकित जिय हरि अनप्रासन जोग भए ॥

(२३) कनियाँ = कँधैया, कोरा । निधनी = गरीब । धनियाँ = धनी,

पालक । घात = चोट । (२४) द्विज = दाँत । बीजु = (बिजु) बिजली ।

जमाई = जम गई है । (२५) अनपसनी = अन्नप्राशन, बच्चे को पहले

पहल अन्न खिलाने की रीति । यह रीति प्रायः छठे महीने में होती है ।

विप्र बोलाइ नाम लै बूमयो रासि सोधि इक दिनहिं धख्यौ ।
 आछो दिन सुनि महरि जसोदा सखिन बोलि सुभ गान कख्यौ ॥
 जुवति महरि को गारी गावति आन महर को नाम लियो ।
 ब्रज घर घर आनंद बढ़यो अति प्रेम पुलक न समात हियो ॥
 जाको नेति नेति खुति गावत ध्यावत सिव मुनि ध्यान धरे ।
 'सुरदास' तिन को ब्रज-जुवती झकझोरति उर अंक भरे ॥

२६—राग सारंग

आजु कान्ह करिहै अनप्रासन ।
 मनि कंचन के थार भराए भाँति भाँति के बासन ॥
 नंदवरनि सब बधू बुलाई जे सब अपनी जाति ।
 कोउ ज्योंनारि करति कोउ घृतपक षटरस के बहु भाँति ॥
 बहुत प्रकार किये सब व्यंजन बरन बरन मिष्टान ।
 अति उज्जल कोमल सुठि सुंदर महरि देखि मन मान ॥
 जसुमति नंदहि बोलि कख्यो तब महर बोलि बहु भाँति ।
 आप गये नंद सकल महर घर लै आये सब ज्ञाति ॥
 आदर करि बैठाइ सबनि को भीतर गये नंदराइ ।
 जसुमति उबटि न्हावाइ कान्ह को पट भूषन पहिराइ ॥
 तन मँगुली सिर लाल चौतनी कर चूरा दुहुँ पाइ ।
 बार बार मुख निरखि जसोदा पुनि पुनि लेति बलाइ ॥

रासिमोधि = रासिके नाम से हिसाब लगा कर । दिन धरना = शुभ
 मुहूर्त निश्चित करना । आन महर को = किसी दूसरे पुरुष का । झकझो-
 रति = जोर से झकझोरती हैं, डिलालती हैं । अंकभरे = अंकवार में लेकर ।
 (२६) ज्योंनारि करति = रसोई बनाती है । घृतपक = घी के पकवान ।
 दुहुँभाँति = बड़े सम्मान से । ज्ञाति = अपनी जाति के लोग । चौतनी =
 टोपी । चूरा = कड़े ।

धरी जानि सुत मुख जुठरावन नँद बैठे लै गोद ।
 महर बोलि बैठारि मंडली आनँद करत विनोद ॥
 कंचन थार लै खीर धरी भरि तापर घृत मधु नाइ ।
 नँद लै लै हरि मुख जुठरावत नारि उठी सब गाइ ॥
 षटरस के परकार जहाँ लगि लै लै अधर छुवावत ।
 बिस्वंबर जगदीस जगतगुरु परसत मुख करुवावत ॥
 तनक तनक जल अधर पोंछिकै जसुमति पै पहुँचाए ।
 हरषवंत जुवती सब लै लै मुख चूमति उर लाए ॥
 महर गोप सबही मिलि बैठे पनवारे परसाए ।
 भोजन करत अधिक रुचि उपजी जो जेहि के मन भाए ॥
 इहि विधि मुख बिलसत ब्रजवासी धनि गोकुल नरनारी ।
 नंद सुवन की या छवि ऊपर 'सूरदास' बलिहारी ॥

२७—राग सारंग

लालन तेरे मुख पर हौं वारी ।
 बाल-गोपाल लगौ इन नैननि रोगु बलाइ तुम्हारी ॥
 लट लटकन मोहन मसि बिंदुका तिलक भाल सुखकारी ।
 मनहुँ कमल अलि सावक पंगति उड़त मधुर छवि भारी ॥
 लोचन ललित कपोलनि काजर छबि उपजत अधिकारी ।
 मुख सनमुख औरै रुचि बाढ़ति हँसत दै दै किलकारी ॥

मुख करुवावत = मुँह बनाते हैं, मुह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ।
 पनवारे = पत्तल । (२७) वारी होना = निछावर होना । बलाइ =
 विपत्ति । लटकन = लटों में गुहने के धुंधुरु । मसि-बिंदुका = अंजन,
 दिठौना ।

अल्प दशन कलबल करि बोलनि विधि नहिं परति विचारी ।
 निकसति दुति अधरनि के बिच हैं मानो बिधुमें बीजु उज्यारी ॥
 सुंदरता को पार न पावति रूप देखि महतारी ।
 'सूर' सिंधु की बूँद भई मिलि मति गति दीठि हमारी ॥

२८—राग बिलावल

आजु भोर तमचुर की रोल ।
 गोकुल में आनंद होत है मंगल धुनि महराने टोल ॥
 फूले फिरत नंद अति सुख भयो हरषि मँगावत फूल तमोल ।
 फूली फिरत जसोदा घर घर उबटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥
 तनक बदन, दोउ तनक तनक कर, तनक चरन पोछत पटमोल ।
 कान्ह गले सोहै कँठमाला, अंग अभूषन, अँगुरिन गोल ॥
 सिर चौतनी दिठौना दीने आँखि आँजि पहिराइ निचोल ।
 स्याम करत माता सों भगरो अटपटात कलबल कर बोल ॥
 दोउ कपोल गहि कै मुख चुंबति बरष दिवस कहि करत कलोल ।
 'सूर' स्याम ब्रजजन-मन-मोहन बरष गाँठि को डोरा खोल ॥

कलबल करि बोलनि = अस्पष्ट कुछ कहना । विधि नहिं परति
 विचारी = कुछ तात्पर्य समझ में नहीं आता । विधु = चंद्रमा । बीजु =
 विजली । (२८) तमचुर = (सं० ताम्रचूड़) मुर्गा । रोल = शोर । महराने
 टोल = गोपों के महल्ले में । तमोल = (सं० ताम्बूल) पान । अमोल =
 अच्छी तरह से । तनक = छोटा सा । पटमोल = अंचल । गोल = अँगूठी वा
 छल्ला । निचोल = कपड़े । बरषगाँठि को डोरा खोल = वर्षगाँठ का डोरा
 निकाल कर और उसमें गाँठ लगाकर । (नोट) वर्षों की याद रखने के
 लिये लोग डोरे में गाँठ देकर उसे सुभीते से रखते थे, इसी कारण इस को
 'वर्षगाँठ' कहते हैं ।

२९—राग धनाश्री

कान्ह कुँवर को कनछेदनो है हाथ सुहारी भेली गुर की ।
 बिधि बिहँसत हरि हँसत हेरि हरि जसुमति के धुकधुकी उर की ॥
 रोचन भरि लै देत सोंक सों सबन निकट अति ही चातुर की ।
 कंचन के द्वै दुर मँगाइ लिये कहौ कहा छेदनि आतुर की ॥
 लोचन भरि गये दोउ मातन के कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
 रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवा को घुरकी ॥
 हँसत नंदजुवती सब बिहँसो भ्रमकि चलीं सब भीतर दुरकी ।
 'सूरदास' नंद करत बधाई अति आनंद वाला ब्रजपुर की ॥

३०—राग धनाश्री

जबहि भयो कनछेदन हरि को ।

सुर बनिता सब कहत परसपर ब्रजवासी-दासी समसरि को ॥
 गोपी मगन भई सब गावति हलरावति सुत महर महरि को ।
 जो सुख मुनिजन ध्यान न पावत सो सुख नंद करत सब घरिको ॥
 मनि मुकता गन करत निछावरि तुरत देत बिलमत नहि घरिको ।
 'सूर' नंद ब्रजजन पहिरावत उमंगि चलयो सुख-सिंधु, लहरि को? ॥

३१—राग बिलावल

सोभित कर नवनीत लिये ।

घुटुरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि-लेप किये ॥

(२९) सोहारी = पूड़ी, लुचुई । धुकधुकी उर की = हृदय में धकधक होने लगी । दुर = बाली । दोउ माता = यशोदा और रोहिणी । जिय मुरकी = मन में कुछ पीड़ा सी हुई । घुरकिलिया = झिड़की दी । नंद-युवती = यशोदा । भ्रमकि चली = भ्रमभ्रम शब्द काती हुई चलीं । दुरकी = दुरकर, धीरे धीरे । (३०) समसरि = बराबरी । करत सब घरिको = सब घड़ी करते हैं । घरिको = एक घड़ी भी । लहरिको = लहराना तो क्या वरन् उमड़ चला । (३१) नवनीत = नैत्र, माखन ।

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये ।
लट लटकनि मनो मत्त मधुप गन मादक मदहि पिये ॥
कठुला कंठ, बज्र, केहरि-नख राजत रुचिर हिये ।
धन्य 'सूर' एको पल या सुख, का सत कल्प जिये ॥

३२—राग बिलावल

बाल-बिनोद खरो जिय भावत ।
मुख प्रतिबिंब पकरिबे कारन हुलसि घुटुरुवनि धावत ॥
छिनक माँझ त्रिभुवन की लीला सिसुता माँह दुरावत ।
सबद एक बोल्यो चाहत हैं प्रगट बचन नहिं आवत ॥
कमल नैन माखन माँगत हैं ग्वालिन सैन बतावत ।
'सूर' स्याम सु सनेह मनोहर जसुमति प्रीति बढ़ावत ॥

३३—राग धनाश्री

हौं बलि जाउँ छबीले लाल की ।
धूसरि धूरि घुटुरुवन रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की ॥
छिटकि रहीं चहुँदिसि जु लटुरियाँ लटकन-लटकनि भाल की ।
मोतिन सहित नासिका नथुनी, कंठ कमलदल-माल की ॥
कछुकै हाथ, कछु मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की ।
'सूर' सु प्रभु के प्रेम मगन भई ढिग न तजनि ब्रज-बाल की ॥

बज्र = हीरे का पदिक । केहरि नख = बघनहाँ । (३२) खरो जिय भावत = मनको खूब अच्छा लगता है । त्रिभुवन की लीला = तीनों लोक रचने की शक्ति । कमलनैन = कृष्णजी । सैन = इशारा । जसुमति प्रीति बढ़ावत = यशोदा के मन में प्रेम बढ़ाते हैं । (३३) धूसर धूरि = धूल लगने से अंग मैले हो गये हैं । छिटकि रहीं = फैल रही हैं । लटुरियाँ = छोटी अलकें । लटकन = भाल पर की लटों में गुहने के घुँघुरु । कछुकै = थोड़ा ही सा । ढिग न तजनि = अलग न इटने की वृत्ति ।

३४—राग धनाश्री

कहाँ लौं वरनों सुंदरताई ।

खेलत कुँवर कनक आँगन में नैन निरखि छवि छाई ॥
 कुलहि लसत सिर स्याम सुभग अति बहुबिधि सुरँग बनाई ।
 मानो नव धन ऊपर राजत मथवा धनुष चढ़ाई ॥
 अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन मोहन मुख बगराई ।
 मानो प्रगट कंज पर मंजुल अलि अवली फिरि आई ॥
 नील सेत पर पीत लालमनि लटकन भाल लुनाई ।
 सनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनौ भौम सहित समुदाई ॥
 दूध दंत दुति कहि न जाति अति अदभुत एक उपमाई ।
 किलकत हँसत दुरत प्रगटत मनौ धन में बिज्जु छपाई ॥
 खंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलप जलपाई ।
 घुदुरुन चलत रेनु तनु मंडित 'सूरदास' बलिजाई ॥

३५—राग नटनारायण

हरि जू की बाल छवि कहाँ वरनि ।

सकल सुख की सीव कोटि मनोज सोभा हरनि ॥

भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित्यो लरनि ।

रहे बिबरन, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरी डरनि ॥

(३४) कुलहि = (फा० कुलाह) एक प्रकार की टोपी । सुदेस = सुंदर । चिकुर = बाल । बगराई = छिटक कर । मोहनमुख बगराई = कृष्ण के मुख पर छिटक कर । लुनाई = सुन्दरता । गुरुअसुर = (असुर गुरु) शुक । देवगुरु = वृहस्पति । भौम = मंगल । नील बिसाल ललित लटकन बर बाल दसा के चिकुर सोहाए । मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए । (तुलसी) । जलपाई = बोलने का ढंग । रेनु तनु मंडित = धूल धूसरित शरीर ।

मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन-भरनि ।
मनहुँ सुभग सिंगार-सिसुतरु फखौ अदभुत फरनि ॥
लसत कर प्रतिबिंब मनि आँगन घुटुरुवन चरनि ।
जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनु धरनि ॥
पुन्यफल अनुभवति सुतहिं बिलोकि कै नँद-धरनि ।
'सूर' प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरखरनि ॥

३६—राग धनाश्री

किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत ।
मनिमय कनक नंद के आँगन मुख प्रतिबिंब पकरिबे धावत ॥
कबहुँ निरखि हरि आप छाँड़ को पकरन को चित चाहत ।
किलकि हँसत राजत द्वै दंतियाँ पुनि पुनि तिहिं अवगाहत ॥
कनक-भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत ।
प्रति कर प्रति पद प्रतिमनि बसुधा कमल बैठकी साजत ॥
बालदसा-सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावति ।
अँचरा तर लै ढाँकि 'सूर' प्रभु जननी दूध पियावति ॥

३७—राग बिलावल

सिखवत चलन जसोदा मैया ।

अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरै पैया ॥

(३५) मेचक = श्याम । लरखरनि = चलने में लरखराना । (नोट)—
आश्चर्य की बात है कि ठीक यही पद (कुछ हेरफेर से) तुलसीकृत
गीतावली में भी पाया जाता है । देखिये बालकांड पद नं० २४ ।
(३६) पकरिबे = पकड़ने को । धावत = दौड़ते हैं । अवगाहत = देखते
हैं । छाया = प्रतिबिंब । प्रतिमनि = प्रतिमाओं को । बसुधा = पृथ्वी
बैठकी साजत = आसन देती है । अँचरा = अंचल । (३७) अरबराइ =
जबदी से, घबराकर । पैया = पैर ।

कबहुँक सुंदर बदन बिलोकति उर आनंद भरि लेति बलैया ।
 कबहुँक बलको टेरि बुलावति इहि आँगन खेलो दोउ भैया ॥
 कबहुँक कुल देवता मनावति चिरजीवै मेरो बाल कन्हैया ।
 'सूरदास' प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंदरैया ॥

३८—राग धनाश्री

आँगन खेलैं नंद के नंदा । जदुकुल-कुमुद सुखद चारु चंदा ॥
 संग संग बल मोहन सोहैं । सिमुभूषन सब को मन मोहैं ॥
 तनु दुति मोरचंद्र जिमि झलकै । उमँगिउमँगि अँग अँग छवि छलकै ॥
 कटि किंकिनि पग नूपुर बाजैं । पंकज-पानि पहुँचियां राजैं ॥
 कठुला कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन-सरसीके ॥
 लटकन ललित ललाट लटूरी । दमकत द्वै द्वै दँतुरिया रूरी ॥
 मुनिमन हरत मंजु मसिबिंदा । ललित बदन बल-बालगोबिंदा ॥
 कुलही चित्र-बिचित्र झंगूली । निरखि जसोदा रोहिनि फूली ॥
 गहि मनि-खंभ डिंभ डग डोलैं । कलबल बचन तोतरे बोलैं ॥
 निरखत छवि भाँकत प्रतिबिंबै । देत परम सुख पितु अरु अंबै ॥
 ब्रजजन देखत हिय हुलसाने । 'सूर' स्याम-महिमा को जाने ॥

३९—राग धनाश्री

कान्ह चलत पग द्वै द्वै धरनी ।

जो मनमें अभिलाष करत ही सो देखत नंदधरनी ॥

बल = बलदाऊजू । बालकन्हैया = बालकृष्ण । भति.....रैया =
 नंदराय का अत्यंत प्रतापी बालक । (३८) बल = बलदाऊजू । सरसी =
 तलैया । लटकन = माथे पर की लटों में गुहने के घुँघुरू । लटूरी = लट्टे ।
 मसिबिंदा = दिठौना । कुलही = टोपी । डिंभ = बच्चे । अंबा = माता ।
 (नोट)—आश्चर्य है कि यही पद कुछ हेर फेर से तुलसीकृत गीतावली
 में भी पाया जाता है । (देखो गीतावली पद नं० २८) । (३९) करत
 ही = करती थी । नंदधरनी = (नंदमोहिनी) नंद की स्त्री, यशोदा ।

रुनुक झुनुक नूपुर बाजत पग यह अति है मन हरनी ।
 बैठ जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाय न बरनी ॥
 ब्रज जुवती सब देखि थकित भइ सुंदरता की सरनी ।
 चिरजीवो जसुदा को नंदन 'सूरदास' को तरनी ॥

४०—राग गौरी

भीतर ते बाहिर लौं आवत ।

घर आँगन अति चलन सुगम भयो देह देहरी में अटकावत ॥
 गिरि-गिरि परत जात नहिं उलँधी, अति स्रम होत, न धावत ।
 अहुठ पैग बसुधा सब कीन्ही धाम अवधि बिरमावत ॥
 मनही मन बल वीर कहत हैं ऐसे रँग बनावत ।
 'सूरदास' प्रभु अगनित महिमा भगतन के मन भावत ॥

४१—राग धनाश्री

चलत देखि जसुमति सुख पावै ।

ठुमुकु ठुमुकु धरनी-धर रँगत जननिहि खेल दिखावै ॥
 देहरी लौं चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतही को आवै ।
 गिरि गिरि परत बनत नहिं नाँधत सुर सुनि सोच करावै ॥
 कोटि ब्रह्माँड करत छिन भीतर हरत बिलंब न लावै ।
 ताको लिये नंद की रानी नाना रूप खिलावै ॥
 तब जसुमति कर टेकि स्याम को क्रम क्रम कै उतरावै ।
 'सूरदास' प्रभु देखि देखि कै सुर नर बुद्धि भुलावै ॥

सरनी = चाल । तरनी = नाव, नौका । (४०) अहुठ पैग = साढ़े तीन पग । अहुठ = (अर्द्ध + त्रय) साढ़े तीन । धाम अवधि बिरमावत = मकान की हद्द पर (देहली पर) रुक जाते हैं, क्योंकि उसे लाँघ नहीं सकते । बलवीर = भाई बलदेव । रंग = स्वांग, तमाशा । (४१) धरनी-धर = कृष्ण । क्रमक्रम कै = धीरे धीरे । उतरावै = पार करवाती है । बुद्धि भुलावै = बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है ।

४२—राग भैरव

सो बल कहाँ गयो भगवान ।

जेहि बल मीन रूप जल थाह्यो लियो निगम हति असुर पुरान ॥

जेहि बल कमठ पोठ पर गिरि धरि सजल सिंधु मथि कियो बिमान ।

जेहि बल रूप बराह दसन पर राखी पुहुमी पुहुप समान ॥

जेहि बल हिरनकसिपु तनु फाख्यो भए भगत हित कृपानिधान ।

जेहि बल बलि बंधन करि पठयो त्रैपद बसुधा करी प्रमान ॥

जेहि बल बिप्र तिलक दै थापो रच्छा आपु करी बिदमान ।

जेहि बल रावन के सिर काटे कियो बिभीषन नृपति समान ॥

जेहि बल जाँबवंत मद मेठ्यो, जेहि बल ध्रुव बिनती सुनि कान ।

‘सूरदास’ अब धाम देहरो चढ़ि न सकत हरि खरेई अयान ॥

४३—राग सूहो

आँगन स्याम नचावही जसुमति नँदरानी ।

तारी दै दै गावही मधुरी मृदुबानी ॥

पायन नूपुर बाजई कटि किंकिनी कूजै ।

नन्हो एड़िअन अरुनता फल बिब न पूजै ॥

जसुमति गान सुनै स्रवन तब आपुन गावै ।

तारि बजावत देखि कै पुनि तारि बजावै ॥

केहरि नख लस उर पर सुठि सोभाकारी ।

मनो स्याम घन मध्य में नौ ससि उँजियारी ॥

(४२) कियो बिमान = घमंड तोड़ दिया । पुहुमी = पृथ्वी । पुहुप = (सं० पुष्प) फूल । बिप्र तिलक दै थाप्यो = परशुरामावतार में (कश्यप को सारी पृथ्वी दान कर दी) । बिदमान = विद्यमान रहते हुए । जाँबवंत मद मेठ्यो = कृष्णावतार में । खरेई अयान = बड़े ही नादान हैं । (४३) कूजै = शब्द करती हैं । फल बिब न पूजै = बिम्बाफल बराबरो नहीं कर सकता ।

गभुआरे सिर केस हैं ते बाँधि सँवारे ।
लटकन लटकै भाल पर बिधु मधि जनु तारे ॥
स्याम केस ऊपर तरे मुख हँसनि बिराजै ।
खंजन मीन सुक आनि कै मानौ परे दुराजै ॥
जसुमति सुतहि नचावई छबि देखत जिय तें ।
'सूरदास' प्रभु स्याम को मुख टरत न हिय तें ॥

४४—राग बिलावल

मथत दधि, मथनी टेकि खख्यो ।
आरि करत मटुकी गहि मोहन बासुकि संभु डख्यो ॥
मंदर दुरत सिंधु पुनि काँपत फिरि जनि मथन करै ।
प्रलय होय जनि गहो मथानी बिधिमरजाद टरै ॥
सुरआरि सुर ठाढ़े सब चितवैं नैनन नीर ढरै ।
'सूरदास' प्रभु मुग्ध जसोदा मुख दधिबिंदु गिरै ॥

४५—राग बिलावल

बाल गोपाल खेलौ मेरे तात ।
बलि बलि जाउँ मुखारविंद की अमी बचन बोलत तुतरात ॥
उनिँदे नयन बिसाल की सोभा कहत न बनि आवैं कछु बात ।
दूर खरे सब सखा बुलावत नयन मीड़ि उठि आए प्रभात ॥
दुहुँ कर माट गह्यो नैदंनंदन छिटकि बूँद दधि परत अघात ।
मानहु गजमुक्ता मरकत पर सोभित सुभग साँवरे गात ॥

गभुआरे = गर्भवारे, छोटे और मुलायम । लटकन = भाल पर की लटों में गुहे हुए घुँघुरू । परे दुराजै = दो राजाओं के राज्य में पड़े हैं (दुःखद संकट में पड़े हैं) । (४४) मथनी = मथानी । आरि = हठ । खख्यो = खड़े हो गये । सुरआरि = असुर, दैत्य । (४५) — अघात = (आघात) मथने से ।

जननी प्रति माँगत मन मोहन है माखन रोटी उठि प्रात ।
लोटत पुहुमि 'सूर' सुंदर घन चारि पदारथ जाके हात ॥

४६—राग बिलावल

बरनों बाल-भेष मुरारि ।

थकित जित तित अमर-मुनि-गन नंदलाल निहारि ॥
केस सिर बिन पवन के चहुँ दिसा छिटके झारि ।
सीस पर धरे जटा मानौ रूप किय त्रिपुरारि ॥
तिलक ललित ललाट केसरि बिंदु सोभाकारि ।
अरुन रेखा जनु त्रिलोचन रह्यो निज रिपु जारि ॥
कंठ कटुला नीलमनि, अंभोज-माल सँवारि ।
गरल प्रीव, कपाल उर, यहि भाय भये मदनारि ॥
कुटिल हरिनख हिये हरि के हरषि निरखति नारि ।
ईस जनु रजनीस राख्यो भालहू ते उतारि ॥
सदन-रज तन स्याम सोभित सुभग इहि अनुहारि ।
मनहु अंग बिभूति, राजत संभु सो मधु-हारि ॥
त्रिदसपति-पति असन को अति जननि सों कर आरि ।
'सूरदास' बिरँचि जाको जपत निज मुख-चारि ॥

४७—राग बिलावल

सखि री नंदनंदन देखु ।

धूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किए हर भेषु ॥

चारि पदारथ = अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हात = हाथ। (४६) निज रिपु = काम। अंभोज = (यहाँ पर) सफेद कमल। मदनारि = शिवजी। रजनीस = चंद्रमा। मधुहारि = मधुसूदन (कृष्ण)। त्रिदसपति-पति = इन्द्र के भी मालिक अर्थात् कृष्ण। असन = भोजन। आरि = हठ। (नोट) — बड़ी ही सुन्दर कल्पना है।

नीलपाट पिरोइ मनिगन. फनिस धोखो जाइ ।
 खुनखुना करि हँसत मोहन नचत डौरु बजाइ ॥
 जलजमाल गोपाल पहिरे कहौ कहा बनाइ ।
 मुंडमाला मनो हर गर ऐसि सोभा पाइ ॥
 स्वातिसुत माला बिराजत स्यामतन यों भाइ ।
 मनो गंगा गौरि डर हर लिए कंठ लगाइ ॥
 केहरी के नखहिं निरखत रही नारि बिचारि ।
 बाल ससि मनौ भालते लै उर धख्यो त्रिपुरारि ॥
 देखि अंग अनंग डरयो नंदसुत को जान ।
 'सूर' के हियरे बसौ यह स्याम सिव को ध्यान ॥

४८—राग धनाश्री

कजरी को पय पियहु लाला तेरी चोटी बढ़ै ।
 सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़ै ॥
 जैसे देखि और ब्रज बालक त्यों बल बैस बढ़ै ।
 कंस केसि बक बैरिन के उर अनुदिन अनल डढ़ै ॥
 यह सुनि कै हरि पीवन लागे, ज्यों त्यों लियो पढ़ै ।
 अँचवत पै तातो जब लाग्यो रोवत जीभ गढ़ै ॥
 पुनि, पीवत ही कच टकटोवै भूठै जननि रढ़ै ।
 'सूर' निरखि मुख हँसत जसोदा सो मुख मुख न कढ़ै ॥

(४७) फनिस = शेषनाग । धोखो जाइ = धोखा होता है । डौरु = डमरू । स्वातिसुत = मोती । (नोट) — बड़ी सुखद कल्पना है ।
 (४८) डढ़ै = दग्ध करे, जलावे । पढ़ै लियो = शिक्षा के अनुकूल काम करा लिया । अँचवत = पीते समय । पै = दूध । गढ़ै = गाढ़ी करके, भीतर की ओर खींच कर । टकटोवै = टटोलते हैं । रढ़ै = कहती है । मुख न कढ़ै — मुख से कहा नहीं जाता ।

४९—राग रामकली

मैया कबहिं बढैगी चोटी ।

किती बार मोहिं दूध पिवत भई यह अजहूँ है छोटी ॥
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों है लौबी मोटी ।
काढ़त गुह्त न्हावावत ओछत नागिनि सी मुँइ लोटी ॥
काचो दूध पिवावत पचि पचि देत न माखन रोटी ।
'सूर' स्याम चिरजिब दोउ भैया हरि हलधर की जोटी ॥

५०—राग देवगंधार

कहन लगे मोहन मैया मैया ।

पिता नंद सों बाबा बाबा अरु हलधर सों भैया ॥
ऊँचे चढ़ि चढ़ि कहत जसोदा लै लै नाम कन्हैया ।
दूर कहूँ जिनि जाहु लला रे मारैगी काहू की गैया ॥
गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर लेत बलैया ।
मनि खंभन प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुँवर निज पैया ॥
नंद जसोदाजी के उर तें इह छबि अनत न जइया ।
'सूरदास' प्रभु तुमरे दरस को चरनन की बलि गइया ॥

५१—राग सारंग

मैया मोहिं बड़ो करि दै री ।

दूध दही घृत माखन मेवा जो माँगों सो दै री ॥
कछू हवस राखै जिन मेरी जोइ जोइ मोहिं रुचै री ।
रंगभूमि में कंस पछारौं कहाँ कहाँ लौं मैं री ॥

(४९) बेनी = चोटी । ओछत = तेल लगाते और कंघी करते समय ।
जोटी = जोड़ी । (५०) अनत न जइया = अन्यत्र नहीं जाती (सदा हृदय
ही में बसती है) (५१) कछू हवस राखै जिन मेरी = कोई अभिलाषा
अपूर्ण न रहने दे ।

‘सूरदास’ स्वामी की लीला मथुरा राखौं जौ री ।
सुंदर स्याम हँसत जननी सों नंद बबा की सौं री ॥

५२—राग रामकली

हरि अपने आगे कछु गावत ।

तनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं मनहिं रिझावत ॥
बाँह उँचाइ काजरी धौरी गैयन टेरि बुलावत ।
कबहुँक बाबा नंद बुलावत कबहुँक घर में आवत ॥
माखन तनक आपने कर लै तनक बदन में नावत ।
कबहुँ चितै प्रतिबिंब खंभ में लवनी लिये खवावत ॥
दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष अनंद बढ़ावत ।
‘सूर’ स्याम के बालचरित ये नित देखत मन भावत ॥

५३—राग बिलावल

बलि बलि जाउँ मधुर सुर गावहु ।

अबकी बार मेरे कुँवर कन्हैया नंदहि नाचि देखावहु ॥
तारी देहु आपने कर की परम प्रीति उपजावहु ।
आन जंत्र धुनि सुनि डरपत कत मो भुज कंठ लगावहु ॥
जिन संका जिय करो लाल मेरे काहे को भरमावहु ।
बाँह उँचाइ कालि की नाई धौरी धेनु बुलावहु ॥
नाचहु नेकु जाउँ बलि तेरी मेरी साध पुरावहु ।
रतनजटित किंकिनि पग नूपुर अपने रंग बजावहु ॥

मथुरा राखौं जौरी=जो मैं मथुरा को रहने दूँ (मैं मथुरा पुरी उजाड़ दूँगा) । नंदबबा की सौंरी=मुझे नंदबाबा की कसम है । (५)
उँचाइ=ऊँची करके, उठा कर । बदन=मुख । नावत=डालते हैं । लव
लिये खवावत=थोड़ा सा माखन लेकर प्रतिबिंब को खिलाना चाहते हैं
लवनी=(सं० नवनीत) माखन । (५३) जंत्र=बाजा । साध=अभि
लाषा ।

कनक खंभ प्रतिबिंबत सिसु इक लौनी ताहि खवावहु ।
'सूर' स्याम मेरे उर ते कहूँ टारे नेक न भावहु ॥

५३—राग धनाश्री

पाहुनी करि दै तनक मह्यो ।
हौं लागी गृहकाज रसोई जसुमति बिनय कह्यो ॥
आरि करै मन मोहन मेरो अंचल आनि गह्यो ।
ब्याकुल मथत मथनियों रीती दधि भैं ठरकि रह्यो ॥
माखन जात जानि नँदरानी सखियन सम्हरि कह्यो ।
'सूर' स्याम मुख निरखि मगन भई दुहुनि सकोच सह्यो ॥

५५—राग आसावरी

जसुमति जबहिं कह्यो अन्हवावन रोइ गए हरि लोटत री ।
लेत उबटमो आगे दधि कहि लालहि चोटत पोटत री ॥
मैं बलि जाउँ न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत बिन काजै री ।
पाछे धरि राखौ छपाइ कै उबटन तेल समाजै री ॥
महरि बहुत बिनती करि राखति मानत नहीं कन्हाई री ।
'सूर' स्याम अति ही बिरुमाने सुनि सुनि अंत न पाई री ॥

५६—राग कान्हरो

ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरावत ।
रोवत कत बलि जाउं तुम्हारी देखौ धौं भरि नैन जुड़ावत ॥
चितै रहे तब आपुन ससि तन अपने कर लै लै जु बतावत ।
मीठो लगत किधौ यह खाटो देखत अति सुंदर मन भावत ॥

लौनी = माखन । (५३) पाहुनी = मेहमान (स्त्री) । मह्यो करि दै = दधि-
मंथन करदे । आरि = हठ । भैं = (सं० भूमि) भुईं, ज़मीन । दुहुनि
सकोच सह्यो = दोनों सकुच गईं । (५५) उबटन = (सं० उद्बर्तन) शरीर
में मलने का बुकवा । चोटत पोटत = चुमकारती है, समझाकर खातिरी
करती है ।

मनही मन हरि बुद्धि करत हैं माता को कहि ताहि मँगावत
लागी भूख चंद मैं खैहों देहु देहु रिस करि बिरुभावत ।
जसुमति कहत कहा मैं कीनो रोवत मोहन अति दुख पावत
'सूर' स्याम को जसुदा बोधति गगन चिरैयाँ उड़त लखावत ॥

५७—राग कान्हरो

किहि विधि करि कान्है समुझैहों ।
मैं ही भूलि चंद दिखरायो ताहि कहत "मोहि दै मैं खैहों" ॥
अनहोनी कहूँ होत कन्हैया देखी सुनी न बात ।
यह तौ आहि खिलौना सबको खान कहत तेहि तात ॥
यहै देत लवनी नित मो को छिन छिन साँझ सवारे ।
बार बार तुम माखन माँगत देउँ कहाँ ते प्यारे ॥
देखत रहौ खिलौना चंदा आरि न करौ कन्हाई ।
'सूर' स्याम लियो महारि जसोदा नंदहि कहत बुझाई ॥

५८—राग धनाश्री

आछे मेरे लाल हौ ऐसी आरि न कीजै ।
मधु मेवा पकवान मिठाई जोइ भावै सोइ लीजै ॥
सद माखन घृत दह्यो सजायो अरु मीठो पय पीजै ।
पालागौं हठ अधिक करौ जिनि अति रिस में तनु छीजै ॥
आन बतावत आन दिखावत बालक तौ न पतीजै ।
खिभि खिभि कान्ह खसत कनियों ते सुसुकि सुसुकि मन खीजै

(५६) बुद्धि करत हैं = अनुमान करते हैं । बोधति = समझाती है, तसल्ली देती है । (५७) लवनी = माखन, नवनीत । (५८) आछे = अच्छे, भले । आरि = हठ । सद - (सं० सद्य) ताज़ा । पतीजै = पतिघाता है, विश्वास करता है । खसत = नीचे को गिरते हैं ।

जलपुट आनि धख्यो आँगन में मोहन नेक तौ लीजै ।
 'सूर' स्याम हटि चंदहि माँगै चंद कहाँ ते दीजै ॥

५९—राग कान्हरो

बार बार जमुमति सुत बोधति आउ चंद तोहि लाल बुलावै ।
 मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खै हैं तोहि खवावै ॥
 हाथहिं पर तोहि लीने खेलै नहिं धरनी बैठावै ।
 जल-भाजन करलै जु उठावति या में तनु धरि आवै ॥
 जल पुट आनि धरनि पर राख्यो गहि आन्यो चंद दिखावै ।
 'सूरदास' प्रभु हैंसि मुसकाने बार बार दोऊ कर नावै ॥

६०—राग रामकली

मेरो माई पेसो हठी बालगोविंदा ।
 अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगै चंदा ॥
 बासन कै जल धख्यो जसोदा हरि को आनि दिखावै ।
 रुदन करत दूँ दै नहिं पावत धरनि चंद कैसे आवै ॥
 दूध दही पकवान मिठाई जो कछु माँगु मेरे छौना ।
 भौरा चकई लाल पाट को लेडुवा माँगु खिलौना ॥
 दैत्यदलन गजदंत उपारन कंसकेस धरि फंदा ।
 'सूरदास' बलि जाइ जसोमति मुखसागर, दुख खंदा ॥

६१—राग विहागरो

तुव मुख देखि डरतु ससि भारी ।
 कर करि कै हरि हेख्यो चाहत, भाजि पताल गयो अप हारी ॥

जलपुट=जल से भरा बर्तन । (५९) बोधति=समझाती है । जल-
 पुट=जलभाजन । (६०) दुख खंदा=दुःख को खोद कर बहा देनेवाले ।
 (६१) कर करिकै=हाथ में लेकर । अपहारी=आप ही हार कर ।

वह ससि तो कैसेहु नहिं आवत यह ऐसी कछु बुद्धि बिचारी ।
देखि बदनविधु बिधु सकात मन, नैन कंज, कुंडल उजियारी ॥
सुनहु स्याम तुमको ससि डरपतु कहत अहाँ मैं सरन तुम्हारी ।
'सूर' स्याम बिरुहाने, सोर लिय लगाइ छतियाँ महतारी ॥

६२—राग केदारी

सुन सुत एक कथा कहौ प्यारी ।
कमलनयन मन आनंद उपज्यो चतुर सिरोमनि देत हुँकारी ॥
नगर एक रमनोक अजोध्या बड़े महल जहँ अगम अटारी ।
बहुत गली पुर बोच बिराजत भाँति भाँति सब हाट बजारो ॥
तहाँ नृपति दसरथ रघुवंसी जाके नारि तीन सुखकारी ॥
कौसल्या कैकयी सुमित्रा तिनके जनमत भे सुत चारो ॥
चारि पुत्र राजा के प्रगटे तिनमें एक राम व्रतधारी ।
जनक धनुषव्रत देखि जानको त्रिभुवन के सब नृपति हुँकारी ॥
राजपुत्र दोउ ऋषि लै आए सुनि व्रत जनक तहाँ पगुधारी ।
धनुष तोरि मुख मोरि नृपन को जनकसुता तिनको बर नारी ॥
पग-अँगुठा जब पीर नृपति के तब कैकयी मुख मेलि निवारी ।
बचन माँगि नृप सों तब लीनो, रघुपति के अभिषेक सँवारी ॥

सकात = डरता है । बिरुहाने = रोये, मचले । (६२) पग अँगुठा.....
निवारी—एक समय राजा दसरथ के पैर के अँगूठे में शनि की कुदृष्टि से
बड़ी जलन और पीड़ा पैदा हुई । राजा को रात्रि में नींद नहीं आती थी ।
कैकयी के मुख में अमृत था । रात्रि को कैकयी राजा के अँगूठे को मुख
में डाल लेती थी । राजा सुख से सोते थे । इस पर राजा ने प्रसन्न हो
कर एक वर देने का बचन दिया था । (नोट) —इस पद में 'हुँकारी, पगु-
धारी, (कृपा) री, और पग (पाँवरि) इत्यादि शब्दों के प्रयोग हमें
व्याकरण विरुद्ध जँचते हैं ।

तात बचन सुनि तज्यो राज्य नितन भ्राता सहित घरनि बनचारी ।
 उनके जात पिता तनु त्याग्यो अति व्याकुल करि जीव बिसारी ॥
 चित्रकूट गये भरत मिलन जब पग-पाँवरि दै करी कृपा री ।
 जुवती हेतु कनक-मृग मारो राजिव तोचन गरब-प्रहारी ॥
 रावन हरन कखो सोता को सुनि कहनामय नौंद बिसारी ।
 'सूर' स्याम कहि उठे "चाप कहँ लखिमन देहु", जननि भय भारी ॥

६३—राग बिलावल

जागिये ब्रजराज कुँवर कमल कुसुम फूले ।
 कुमुद वृन्द सकुचित भए भृंग लता भूले ॥
 तमचुर खग रौर सुनहु बोलत बनराई ।
 रौंभति गौ खरिकन में बझरा हित धाई ॥
 बिधु मलीन रविप्रकास गावत नर-नारी ।
 'सूर' स्याम प्रात उठौ अंबुज कर धारी ॥

६४—राग रामकली

प्रात समय उठि सोवत हरि को बदन उवाख्यो नंद ।
 रहि न सकत, देखन को आतुर नैन निशा के द्वंद ॥
 स्वच्छ सेज मैं तें मुख निकसत गयो तिमिर मिटि मंद ।
 मानौं मथि पय सिंधु फेन फटि दरस दिखायो चंद ॥
 धायो चतुर चकोर 'सूर' सुनि सब सखि सखा सुखंद ।
 रही न सुधिहु सरीर धीर मति पिवत किरन मकरंद ॥

(६३) रौर = चढ़चढ़ाना, शोर । बनराई = बन के बड़े पक्षी (मयूरादि)
 खरिका = गायें बाँधने का बाड़ा । (६४) नैन निशा के द्वन्द = नेत्रों और
 रात्रि के भगड़े से (अर्थात् रात्रि ने आकर नेत्रों में निद्रा भर दी जिससे
 कुछ देर सोना पड़ा और उतनी देर कृष्ण को न देख सके) ।

६५—राग ललित

प्रात भयो जागो गोपाल ।

नवल सुंदरी आई बोलन तुमहिं सबै ब्रजबाल ॥

प्रगटो भानु, मंद उडुपति भयो फूले तरुन तमाल ।

दरसन को ठाढ़ीं ब्रजबनिता ल्याई कुसुम बनमाल ॥

मुखहि धोइ सुंदर बलिहारो करहु कलेऊ लाल ।

‘सूरदास’ प्रभु आनंद के निधि अंबुज नयन बिसाल ॥

६६—राग भैरव

कमल नयन हरि करौ कलेवा ।

माखन रोटी सद्य जम्हो दधि भाँति भाँति के मेवा ॥

खारिक, दाख, चिरौंजी, किसमिस, मिसिरी, गरी, बदाम ।

सफरी, सेब, छुहारे, पिस्ता, जे तरबूजा नाम ॥

अरु मेवा बहु भाँति भाँति है षटरस के मिष्ठाने ।

‘सूरदास’ प्रभु करत कलेऊ रीझे स्याम सुजान ॥

६७—राग रामकली

खेलत स्याम ग्वालन संग ।

सुबल हलधर अरु सुदामा करत नाना रंग ॥

हाथ तारी देत भाजत सबै करि करि होड़ ।

बरज हलधर स्याम तुम जिनि चोट लगि है गोड़ ॥

तब कह्यो मैं दौरि जानत बहुत बल मो गात ।

मोरी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात ॥

(६५) उडुपति = चंद्र । कुसुम-बनमाला = फूल और बनमाला ।

(६६) कलेवा = (सं० कल्यवर्त) सबेरे का हलका भोजन । सद्य = ताजा ।

खारिक = खजूर के फल । सफरी = अमरुद । तरबूजा = (फा०) ताजें मेवे ।

(६७) होड़ = शर्त, बाजी । गोड़ = पैर ।

बोली तब ठठे श्रीसुदामा जाहु तारी मारि ।
 आगे हरि पाछे सुदामा धखो स्याम हँकारि ॥
 जानिकै मैं रह्यो ठाढ़ो छुवत कहा जु मोहि ।
 'सूर' हरि खीम्मत सखा सों मनहिं कीनो कोहि ॥

६८—राग गौरी

सखा कहत है स्याम खिसाने ।
 आपुहि आपु ललकि भये ठाढ़े अब तुम कहा रिसाने ॥
 बीचहि बोली ठठे हलधर तब इनके माय न बाप ।
 हारि जीति कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥
 आपुन हारि सखा सों भारत यह कहि दिये पठाई ।
 'सूर' स्याम उठि चले रोइ कै जननी पूँछति धाई ॥

६९—राग गौरी

मैया मोहिं दाऊ बहुत खिमायो ।
 मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥
 कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलन हौं नहिं जातु ।
 पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातु ॥
 गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर ।
 चुटकी दैदै हँसत ग्वाल सब सिखै देत बलवीर ॥
 तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीझै ।
 मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीझै ॥
 सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत ।
 'सूर' स्याम मोहि गोधन की सों हौं माता तू पूत ॥

हँकारि = ललकार कर । कोहि = क्रोधो । (६८) खिसाने = लजित हो
 गये । लावत पाप = दोष लगाते हैं । (६९) दाऊ = बड़े मैया । चबाई =
 शैतान, इधर की उधर लगानेवाला । धूत = ठग । गोधन की सों = गैयों
 की कसम ।

७०—राग नट

मोहन मान मनायो मेरो ।

मैं बलिहारी नन्दन की नेक इतै हँसि हेरो ॥

कारो कहि कहि मोहिं खिभावत बरजत खरो अनेरो ।

बदन विमल ससि तें, तनु सुंदर कहा कहै बल चरो ॥

न्यारो जोपै हठै, हाँक लै अपनी गैयाँ ठेरो ।

मेरो सुत सरदार सबन को त कन्है ही मेरो ॥

वन में जाइ करौ कौतूहल इह अपनो है खेरो ।

‘सूरदास’ द्वारे गावत है विमल विमल जस तेरो ॥

७१—राग गौरी

खेलन अब मेरी जात बलैया ।

जबहिं मोहिं देखत लरिकन सँग तबहिं खिभत बल भैया ॥

मोसों कहत पूत बसुदेव को देवकी तेरी मैया ।

मोल लियो कछु दै बसुदेव को करि करि जतन बढ़ैया ॥

अब बाबा कहि कहत नंद साँ जसुमति को कहै मैया ।

ऐसे कहि सब मोहिं खिभावत तब उठि चलों खिसैया ॥

पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़े हँसत हँसत उर लैया ।

‘सूर’ नंद बलरामहिं धिरयो सुनि मन हरष कन्हैया ॥

(७०) बरजत खरो अनेरो = मैं तो मना करती हूँ, पर वह बड़ा अन्यायी है, मानता नहीं। बल = बलदेव। चरो = दास, गुलाम। न्यारो जोपै हठै = जो अलग होने की हठ करे। अपनी गैयाँ ठेरो = अपनी गायों का समूह। खेरो = गाँव। (७१) करि करि जतन बढ़ैया = कोई बढ़िया युक्ति करके। खिसैया = लज्जित होकर। धिरयो = डाँटा, धमकाया।

७२—राग विहागरो

खेलन दूरि जाता कित कान्हा ।
 आजु सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहि जानत नान्हा ॥
 इक लरिका अबहीं भजि आयो बोलि बुझावहु ताहि ।
 कान तोरि वह लेत सबन के लरिका जानत जाहि ॥
 चलिये बेगि सबेर सबै भजि अपने अपने धाम ।
 'सूरदास' यह बात सुनत ही बोलि लिये बलराम ॥

७३—राग जैतश्री

दूरि खेलन जनि जाहु ललारे आयो है बन हाऊ ।
 तब हँसि बोले कान्हर मैया इनको किनहि पठाऊ ॥
 अब डरपत सुनि सुनि ये बातें कहत हँसत बलदाऊ ।
 सप्त रसातल सेसासन रहे तब की सुरति भुलाऊ ॥
 चारि बेद लै गयो संखासुर जल में रहे लुकाऊ ।
 मीन रूप धरि कै जब माख्यो तबहि रहे कहाँ हाऊ ॥
 मथि समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलधि धँसाऊ ।
 कमठ रूप धरि धरनि पीठ पर सुख पायो सुहिराऊ ॥
 जब हिरनाच्छ जुद्ध अभिलाख्यो मन में अति गरबाऊ ।
 धरि बाराह रूप रिपु माख्यो लै छिति दंत अगाऊ ॥
 हिरनकसिप अवतार धख्यो जब जो प्रह्लादहि जाऊ ।
 धरि नरसिंह जब असुर विदाख्यो तहाँ न देख्यो हाऊ ॥

(७२) हाऊ = होवा (कोई भयानक व्यक्ति) । नान्हा = छोटे ।
 कान तोरि लेत = कान काट लेता है । (७३) कान्हर = कृष्ण । किनहि
 पठाऊ = किसने भेजा है । सुरति = स्मृति । धँसाऊ = डाल कर । सुहि-
 राऊ = सोहराने का सा । अभिलाख्यो = चाहा । गरबाऊ = गर्व कर के ।
 अगाऊ = अग्रभाग में । जाऊ = पैदा किया ।

वामन रूप धख्यो बलि छलि कै तीन परग बसुधाऊ ।
 स्रम-जल ब्रह्म कमंडलु राख्यो चरन दरस परसाऊ ॥
 मारयो मुनि बिनही अपराधहिं कामधेनु लै जाऊ ।
 इकइस बार निछत्र भुवि कीनी तहाँ न देखे हाऊ ॥
 राम रूप रावन जब माख्यो दससिर बीस भुजाऊ ।
 लंक जराय छार जब कीनो तहाँ न देखे हाऊ ॥
 नृपति भीम सो जुद्ध परसपर तहँ वह भाव बताऊ ।
 तुरत चीर द्वै दूक कियो धरि ऐसे त्रिभुवन राऊ ॥
 जमुना के तट धेनु चरावत तहाँ सघन बन भाऊ ।
 पैठि पताल ब्याल गहि नाथ्यो तहाँ न देखे हाऊ ॥
 माटी के मिस बदन बगाख्यो जब जननी डरपाऊ ।
 मुख भीतर त्रैलोक दिखायो तबहुँ प्रतोति न आऊ ॥
 भगत हेतु अवतार धरे सब असुरन मारि बहाऊ ।
 'सूरदास' प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाऊ ॥

७४—राग रामकली

जसुमति कान्है यहै सिखावति ।

सुनहु स्याम अब बड़े भये तुम अस्तन पान छुड़ावति ॥
 ब्रज लरिका तोहिं पीवत देखैं हँसत लाज नहिं आवति ।
 जैहैं बिगरि दाँत हैं आछे ताते कहि समुझावति ॥
 अजहूँ छाँड़ि कह्यो करि मेरो ऐसी बात न भावति ।
 'सूर' स्याम यह सुनि मुसुकाने अंचल मुखहि लुकावति ॥

परग = पैग, डग । चरन दरस परसाऊ = चरणों का दर्श स्पर्श देकर ।
 मुनि = जमदग्नि जो । भुवि = भूमि । नृपति भीम सों जुद्ध = जरासंध
 और भीम के युद्ध में । (७४) अस्तन पान = (स्तन) दूध पीना ।

७५—राग रामकली

नंद बुलावत हैं गोपाल ।

आबहु बेगि बलैया लेहौं सुन्दर नैन बिसाल ॥

परस्यो थार धख्यो मग चितवत बेगि चलौ तुम लाल ।

भात सिरात तात दुख पावत क्यों न चलौ ततकाल ॥

हौं बलि जाऊं नान्हे पाइनि की दौरि दिखावहु चाल ।

छाँड़ि देहु तुम ललित अटपटो यह गति मंद सराल ॥

सो राजा जो अगमन दौरै 'सूर' सुभौन उताल ।

जो जैहै बलदेव पहिले ही तौ हँसिहैं सब ग्वाल ॥

७६—राग सारंग

जैवत कान्ह नंद इक ठौरे ।

कछुक खात लपटात दुहूँ कर बालक हैं अति भोरे ॥

बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टुक टोरे ।

तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दौरै ॥

फूँकति बदन रोहिनी माता लिये लगाइ अँकोरे ।

'सूर' स्याम को मधुर कौर दै कीन्हे सात निहोरे ॥

७७—राग नट

हरि के बालचरित अनूप ।

निरखि रहिं ब्रजनारि इकटक अंग अंग प्रति रूप ॥

बिथुरि अलकैं रहिं बदन पर, बिनहिं बिपिन सुभाइ ।

देखि खंजन चंदन के बस करत मधुप सहाइ ॥

(७५) अगमन = आगे, अगारी । (७६) मिरिच दसन टुकटोरे = मिर्च को ज़रा सा दाँत से काटने पर । तीछन = लगी = कहुई लगी । फूँकति = फूँक देती हैं । अँकोरे = अँकवार, गोद । कीन्हे सात निहोरे = रोना बंद करने के लिये बहुत सी खातिर की ।

सुलछ लोचन, चारु नासा परम रुचिर बनाइ ।
जुगल खंजन लरत लखि सुक बीच कियो बनाइ ॥
अरुन अधरनि दसन भाये कहाँ उपमा थोरि ।
नीलपुट बिच मोति मानौ धरे बंदन बोरि ॥
सुभग बाल-मुकुंद की छवि बरनि कापै जाइ ।
भृकुटि पर मसि-बिंदु सोहै सकै 'सूर' न गाइ ।

७८—राग कान्हरो

साँझ भई घर आवहु प्यारे ।
दौरत कहाँ चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलौंगे होत सकारे ॥
आपुहि जाइ बाँह गहि ल्याई खेह रही लपटाई ।
सुपट भारि तातो जल ल्याई तेल परसि अन्हवाई ॥
सरस बसन तन पोंछि स्याम को भीतर गई लिवाई ।
'सूर' स्याम कछु करी बियारू पुनि राख्यौ पौढ़ाई ॥

७९—राग विहागरी

कमल नयन कछु करौ बियारी ।
लुचुई लपसी सद्य जलेबी सोइ जेवहु जो लगै पियारी ॥
घेवर मालपुवा मुतिलाइ सब रस जूरी सरस सँवारी ।
उत्तम बरा दाल मसुरी की दधि-बाटी सुंदर रुचि न्यारी ॥

(७७) सुलछ = (सुलक्षण) सुन्दर । बनाइ = बनावट । बीच कियो बनाइ = बीच में पड़कर सुलह करा दी । भाये = मनभावने, सुंदर । नीलपुट = नीलम का संपुट । बंदन = सिंदूर । (७८) सकारे = प्रातःकाल । खेह = धूल । सरस बसन = गीले कपड़े से । बियारू = रात्रि का भोजन । पौढ़ाय राख्यौ = सुला दिया । (७९) बियारी = रात्रि का भोजन । लुचुई = पूरी । लपसी = हलुवा सद्य = ताजी । घेवर = एक प्रकार की मिठाई । जूरी = एक पकवान विशेष । दधि बाटी = दही में भिगोई हुई बड़ी ।

आछो दूध औटि धौरी को ल्याई है रोहिनि महतारी ।
 'सूरदास' बलराम स्याम दोउ जेवैं जननि जाहिं बलिहारी ॥

८०—राग विहागरो

बल मोहन दोउ करत बियारी ।
 प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अरु जसुमति महतारी ॥
 दोउ भैया मिलि खात एक सँग रतन जटित कंचन की थारी ।
 आलस सों कर कौर उठावत नैननि नींद भ्रमकि रही भारी ॥
 दोउ माता निरखत आनस स्यों छबि पर तन मन डारति वारी ।
 बार बार जमुहात 'सूर' प्रभु इह उपमा कबि कहै कहा री ॥

८१—राग केदारो

बल मोहन दोऊ अलसाने ।
 कछुक खाय दूधौ लै अँचयो मुख जँभात जननी जिय जाने ॥
 उठहु लाल कहि मुख पखरायो तुमको लै पौड़ाऊँ ।
 तुम सोवहु मैं तुमहिं सुवाऊँ कछु मधुरे सुर गाऊँ ॥
 तुरत जाय पौढ़े दोउ भैया सोवत आई निंद ।
 'सूरदास' जसुमति मुख पावै पौढ़े बाल-गोविंद ॥

८२—राग बिलावल

भोर भयो जागौ नँदनंदन । संग सखा टाढ़े पग-बंदन ॥
 सुरभी पय हित बच्छ पिपावैं । पच्छी तरु तजि चहुँदिसि धावैं ॥
 अरुन गगन तमचुरनि पुकारे । जागे साधु मलिन भये तारे ॥
 निसि निघटी रवि-रथ रुचि साजी । चंद मलिन चकई भइ राजी ॥

धौरी = (धवली) सफेद गाय । (८०) बल = बलभद्र । मोहन = कृष्ण । जिमावति = भोजन कराती है । आलसस्यों = आलसयुक्त, आलसाए हुए । वारी डारति = निछावर करती है । जमुहात = जँभाई लेते हैं । (८१) अँचयो = पिया । पखरायो = धुलवाया । निंद = निद्रा । (८२) सुरभी = गाय । तमचुर = मुर्गा । निघटी = खतम हो चुकी ।

कुमुदिनि सकुची बारिज फूले । गुंजत फिरत मधुप गन भूले ॥
दरसन देहु मुदित नर नारी । 'सूरज' प्रभु दिन देव मुरारी ॥

८३—राग नट

खेलत स्याम अपने रंग ।
नंदलाल निहारि शोभा निरखि थकित अनंग ॥
चरन की छवि निरखि डरप्यो अरुन गगन छपाइ ।
जनु रमा की सबै छवि तेहि निदरि लई छड़ाइ ॥
जुगल जंघनि खंभ रंभा नहिन समसरि ताहि ।
कटि निरखि केहरि लजाने रहे घन बन चाहि ॥
हृदय हरिनख अति विराजत छवि न बरनी जाइ ।
मनौ बालक बारिधर नवचन्द्र लियो छपाइ ॥
मुकुतमाल बिसाल उर पर कछु कहाँ उपमाइ ।
मनौ तारागन नवोदित नभ रहे दरसाइ ॥
अधर अरुन अनूप नासा निरखि जन सुखदाइ ।
मनौ सुक फल बिंब कारन लेन बैठो आइ ॥
कुटिल अलक बिना विपिन के मनौ अलि ससि जाल ।
'सूर' प्रभु की ललित सोभा निरखि रहीं ब्रजबाल ॥

८४—राग नटनारायण

हरि को टेरत है नँदरानी ।
बहुत अबार कतहुँ खेलत भइ कहाँ रहे मेरे सारँग-पानी ॥
सुनतहि टेर दौरि तहँ आये कब के निकसे लाल ।
जँवत नहीं नंद जू तुम बिनु बेगि चलो गोपाल ॥

(८३) समसरि = बराबरी । चाहि = देख कर, हँढ़कर । नवोदित =
नये निकले हुए, टटके, ताजे । (८४) अबार = कुबेला, देरी । टेर = पुकार ।

स्यामहि ल्याई महरि जसोदा तुरतहि पाँइ पखारे ।
 'सूरदास' प्रभु संग नंद के बैठे हैं दोउ वारे ॥

८५—राग सारंग

जैवत स्याम नंद की कनियाँ ।

कछुक खात कछु धरनि गिरावत छवि निरखत नँदरनियाँ ॥
 बरी बरा बेसन बहु भाँतिन व्यंजन बहु अनगनियाँ ।
 डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि-दनियाँ ॥
 मिसिरी दधि माखन मिश्रित करि मुख नावत छविधनियाँ ।
 आपुन खात नंद-मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ ॥
 जोरस नंद जसोदा बिलसत सो नहिं तिहूँ भुवनियाँ ।
 भोजन करि नंद अचवन कीन्हों माँगत 'सूर' जुठनियाँ ॥

८६—राग कान्हरो

बोली लेहु हलधर भैया को ।

मेरे आगे खेल करौ कछु नैननि सुख दीजै भैया को ॥
 मैं मूँदों हरि आँखि तुम्हारी बालक रहैं लुकाई ।
 हरषि स्याम सत्र सखा बुलाए खेलो आँखि-मुँदाई ॥
 हलधर कहै आँखि को मूँदै हरि कह्यो जननि जसोदा ।
 'सूर' स्याम लिये जननि खेलावति हरि हलधर मन मोदा ॥

८७—राग गौरी

हरि तब आपनि आँखि मुँदाई ।

सखा सहित बलराम छपाने जहँ तहँ गये भगाई ॥

बारे = बालक । (८५) कनियाँ = गोद । अनगनियाँ = अगणित ।
 धनियाँ = धन्य । नावत = डालते हैं । (नोट) — इस पद के तुकान्तों में सूरजी
 ने कुछ ज़बरदस्ती सी की है । (८६) हलधर = बलदेव । आँखिमुँदाई =
 आँखमिचौवल नामक खेल ।

कान लागि कह जननि जसोदा वा घर में बलराम ।
 बलदाऊ को आवन देहौं श्रीदामा सों है काम ॥
 दौरि दौरि बालक सब आवत छुवत महरि के गात ।
 सब आए रहे सुवल श्रीदामा हारे अब कै तात ॥
 सोर पारि हरि सुवलहिं धाए गह्यो श्रीदामा जाइ ।
 दै दै सोंहैं नंद बबा की जननी पै लै आइ ॥
 हँसि हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर ।
 'सूरदास' हँसि कहति जसोदा जोरयो है सुत मोर ॥

८८—राग कान्हरो

आवहु कान्ह साँझ की बिरियाँ ।

गाइन माँझ भए हौ ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी कुबेरियाँ ॥
 लरिकाई कहूँ नेकु न छाँड़त सोइ रहौ सुथरी सेजरियाँ ।
 आए हरि यह बात सुनत ही धाइ लिए जसुमति महतरियाँ ॥
 लै पौढ़ी आँगन ही सुत को छिटकि रही आछी उजियारियाँ ।
 'सूरदास' कछु कहत कहत ही बस करि लिए आइ नींदरियाँ ॥

८९—राग कान्हरो

आँगन में हरि सोइ गए री ।

दोउ जननी मिलि कै हरुये करि सेज सहित तब भवन लए री ॥
 नेक नहीं घर में बैठत है खेलहि के अब रंग रए री ।
 इहि बिधि स्याम कबहुँ नहिं सोए बहुत नींद के बसहिं भए री ॥

(८७) अब कै = अब की बार । सोर पारि = कुछ शोर करते हुए ।

(नोट) सुवल और श्रीदामा नाम के कृष्ण के दो प्यारे सखा थे । (८८)

बिरियाँ = बेला, समय । सुथरी = साफ, अच्छी । सेजरियाँ = शय्या ।

उजियारियाँ = चाँदनी । नींदरियाँ = निद्रा । (८९) हरुये करि = धीरे से ।

भवन लए री = भीतर उठा ले गईं । रए = रंगे हैं ।

कहत रोहिनी सोवन देहु न, खेलत दौरत हारि गए री ।
'सूरदास' प्रभु को मुख निरखत ये सुख नित नित होत नए री ॥

९०—राग धनाश्री

मोहन काहे न उगिलो माटी ।

बार बार अनरुचि उपजावत महरि हाथ लिए साँटी ॥

महतारी को कह्यो न मानत कपट चतुरई ठाटी ।

बदन पसारि दिखाइ आपने नाटक की परिपाटी ॥

बड़ी बार भई लोचन उधरे भ्रम जामिनि नहीं फाटी ।

'सूरदास' नँदरानि भ्रमित भई कहत न मीठी खाटी ॥

९१—राग रामकली

मो देखत जसुमति तैरे ढोटा अबहीं माटी खाई ।

इह सुनि कै रिस करि उठि धाई बाँह पकरि लै आई ॥

इक कर सों भुज गहि गाढ़े करि इक कर लीने साँटी ।

मारति हौं तोहि अबहिं कन्हैया बेगि न उगिलो माटी ॥

ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई ।

मेरे कहे नहीं तू मानति दिखरावों मुख बाई ॥

अखिल ब्रह्मांडखंड की महिमा देखराई मुख माहीं ।

सिंधु सुमेरु नदी बन परबत चकित भई मनमाहीं ॥

करते साँटि गिरत नहिं जानी भुजा छाँडि अकुलानी ।

'सूर' कहै जसुमति मुख मँदेउ बलि गइ सारँग-पानी ॥

हारि गए = थक गये । ९०) अनरुचि = नाराजी । साँटी = छड़ी ।
ठाटी = की । आपने नाटक की परिपाटी = सृष्टि की रचना । भ्रम जामिनि
नहीं फाटी = भ्रमदूर न हुआ । कहत न मीठी खाटी = भला बुरा कुछ नहीं
कहती । (९१) ढोटा = बेटा । गाढ़े करि = मजबूती से । साँटी = छड़ी,
गोजी । मुहँ बाई = मुख फैला कर ।

९२—राग गौरी

मैया री मोहिं माखन भावै ।

मधु मेवा पकवान मिठाई मोहिं नहीं रुचि आवै ॥

ब्रजजुवती इक पाछे ठाढ़ी सुनति स्याम की बातें ।

मन मन कहति कबहुँ अपने घर देखौं माखन खातें ॥

बैठै जाय मथनियों के ढिग, मैं तब रहौं छिपानी ।

‘सूरदास’ प्रभु अंतरजामी ग्वालिन मनहिं की जानी ॥

९३—राग बिलावल

प्रथम करी हरि माखन चोरी ।

ग्वालिति मन इच्छा करि पूरन आयु भजे हरि ब्रज की खोरी ॥

मन मैं इहै विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊँ ।

गोकुल जनम लियो सुख कारन सबको माखन खाऊँ

बालरूप जसुमति मोहि जानै गोपिन मिलि सुख भोगू ।

‘सूरदास’ प्रभु कहत प्रेम सों घेरो रे ब्रज लोगू ॥

९४—राग रामकली

करत हरि ग्वालन संग विचार ।

चोरि माखन खाहु सब मिलि करो बालविहार ॥

यह सुनत सब सखा हरषे भली कही कन्हाइ ।

हँसि परसपर देत तारी सौँह करि नँदराइ ॥

कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्याम चतुर सुजान ।

‘सूर’ प्रभु मिलि ग्वालबालक करत हैं अनुमान ॥

(९२) मधु = (‘मधुर’) मीठे । मन मन कहति = अभिलाषा करती है । अंतरजामी = मन की बात जाननेवाले । (९३) भजे = भगे । खोरी = गली । (९४) बालविहार = बाललीला । सौँह = शपथ । करत हैं अनुमान = सीचते हैं कि माखनचोरी के लिये किसके घर चलना चाहिये ।

९५—राग गौरी

सखा सहित गए माखन चोरी ।

देख्यो स्याम गवाच्छ पंथ हैं गोपी एक मथति दधि भोरी ॥

हेरि मथानी धरो माट ते माखन हो उतरात ।

आपुन गई कमोरी माँगन हरि हू पाई घात ॥

पैठे सखन सहित घर सूने माखन दधि सब खाइ ।

छूँछी छाँड़ि मटुकिया दधि की हँसे सब बाहिर आइ ॥

आइ गई कर लिये मटुकिया घर ते निकरे ग्वाल ।

माखन कर दधि मुख लपटाने देखि रही नंदलाल ॥

भुज गहि लियो कान्ह को बालक भागे ब्रज की खोरि ।

‘सूरदास’ प्रभु ठगि रही ग्वालनि मनु हरि लियो अँजोरि ॥

९६—राग कान्हरो

चली ब्रज घर घरनि यह बात ।

नंदसुत सँग सखा लीने चोरि माखन खात ॥

कोउ कहति मेरे भवन भीतर अग्रहि पैठे धाइ ।

कोउ कहति मुहि देखि द्वारे गयउ तबहि पराइ ॥

कोउ कहति केहि भाँति हरि को लखौ अपने धाम ।

हेरि माखन देई आछो खाहिँ जितनो स्याम ॥

कोउ कहति मै देखि पाऊँ भरि धरौँ अँकवारि ।

कोउ कहति मै बाँधि राखौँ को सकै निरवारि ॥

(९५) गवाच्छ = झरोखा । कमोरी = छोटी हाँड़ी । अँजोरि लेना = हर लेना, हरण कर लेना । लूट ले जाना । (मिलाओ) करौँ जो कुछ धरौँ सचि पचि सुकृत सिला बटोरि । पैठि उर बर बस दयानिधि दंभ लेत अँजोरि । (तुलसी) (९६) यह बात चली = यह चर्चा होने लगी । हेरि-देई = खोज दें, ढूँढ़ ढूँढ़ कर दें । को निरवारि सकै = कौन छोड़ा सकता है ।

मु के मिलन कारन करत बुद्धि बिचार ।
र विधि सों मनावति पठव नंदकुमार ॥

९७—राग गौरी

रि ग्वालि दुवारे ।

द्व रची अपने मन भीतर फौंदि परे पिछवारे ॥

कहूँ कोउ नहीं मनौ याहि को राजू ।

उधारत मूँदत दधि माखन के काजू ॥

धखो सो गोरस पखो स्याम के हाथ ।

अकेले आपुन सखा नहीं कोउ साथ ॥

जुवती घर आई देख्यो नंदकुमार ।

मंदिर अँधियारे निरखत बारंबार ॥

९८—राग गौरी

चाहत से डोलत ।

दन दुरावत सूधे बोल न बोलत ॥

ध्यारे मंदिर दधि भाजन में हाथ ।

बनै हो ऊतर कोऊ नाहिन साथ ॥

र अपनो है या धोखे मैं आयो ।

मैं चींटी काढ़न को कर नायो ॥

नेरखि मुख सोभा ग्वालिनि मुरि मुसुकानी ।

तो अति नागर बात तिहारी जानी ॥

९९—राग सारंग

धीजै कानि ।

परति है दूध दही की हानि ॥

पड़े । आहट=वर्तनों की खड़बड़ । (९८)

री ओर को मुहँ करके । (९९) कानि=

अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि ।
 गोरस खाइ ढूँढ़ि सब वासन भली करी यह बानि ॥
 मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि ।
 सोई जाइ तुम्हारे लरिका लीनो है पहिचानि ॥
 बूझी ग्वालनि घर में आयो नेकु न संका मानी ।
 'सूर' स्याम तब उतर बनायो चींटी काढ़तु पानी ॥

१००—राग धनाश्री

गोपाल दुरे हैं माखन खात ।
 देखि सखी सोभा जु बनी है स्याम मनोहर गात ॥
 उठि अवलोकि ओट ठाढ़े है जिहि बिधि हौं लखि लेत ।
 चकृत बदन चहूँ दिसि चितवत और सखन को देत ॥
 सुंदर कर आनन समीप अति राजत इहि आकार ।
 मनु सरोज बिधु-बैर बंचि करि लिये मिलत उपहार ॥
 गिरि गिरि परत बदन ते उर पर द्वै द्वै दधिसुत बिंदु ।
 मानहु सुभग सुशकन बरषत लखि गगनांगन इंदु ॥
 बालबिनोद बिलोकि 'सूर' प्रभु सिथिल भई ब्रजनारि ।
 फुरै न बचन, बरजिबे कारन रही बिचारि बिचारि ॥

१०१—राग गौरी

जो तुम सुनहु जसोदा गोरी ।
 नैदंनंदन मेरे मंदिर में आजु करन गये चोरी ॥
 हौं भई आनि अचानक ठाढ़ी कियो भवन में कोरी ।
 रहे छपाइ सकुचि रंचक है भई सहज मति भोरी ॥

बानि = आदत । उतर बनायो = बहाना बनाया । (१००) बंचिकर =
 छोड़ कर । दधिसुत = माखन । बदन = मुख । सिथिल भई = स्तम्भित
 हो गई । फुरै न बचन = बचन नहीं निकलता ।

जब गहि बाँह कुलाहल कीनो तब गहि चरन निहोरी ।
 लगे लेन नैनन भरि आँसू तब मैं कानि न तोरी ॥
 मोहिं भयो माखन को बिसमय रीती देखि कमोरी ।
 'सूरदास' प्रभु करत दिनहि दिन ऐसी लरिक-सलोरी ॥

१०२—राग गौरी

महरि तुम मानौ मेरी बात ।
 दूँ दि दूँ दि गोरस सब घर को हथ्यो तुम्हारे तात ॥
 और काढ़ि सींके ते लीनो ग्वाल कँधा दै लात ।
 असंभाषु बोलन आई है ठोठ ग्वालिनी प्रात ॥
 चाखत नहीं दूध धोरी को तेरे कैसे खात ।
 ऐसो तौ मेरो न अचगरो कहा बनावति बात ॥
 चितवत चकित ओट भए ठाढ़े जसुदा तन मुसकात ।
 हैं गुन बड़े 'सूर' के प्रभु के ह्याँ लरिका ह्वै जात ॥

१०३—राग गौरी

साँवरेहिं बरजति क्यों तू नहीं ।
 कहा करौं दिन प्रति की बातें नाहिन परत सही ॥
 माखन खात दूध लै डारत लेपत देह दही ।
 ता पाछे घरहू के लरिकनु भाजत छिरकि मही ॥

(१०१) कानि न तोरी = मुरौवत न तोड़ी, लिहाज़ से कुछ कहा नहीं ।
 कमोरी = मटकी । मोहिं.....कमोरी = मुझे आश्चर्य हुआ कि यह छोटा
 लड़का कमोरी भर माखन कैसे खा गया । लरिक-सलोरी = लड़कों की
 शरारत । (१०२) सींका = छींका, सिकहर । असंभाषु = न कहने योग्य
 बात, असंभव बात । तेरे = तेरे यहाँ । अचगरो = शरारती । ह्याँ = यहाँ
 (जसोदा के ढिगा) (१०३) नहीं सही परत = सहन नहीं होती । मही =
 मट्ठा, छाँड़ ।

जो कछु धरहिं दुराय दूर लै जानत ताहि तहीं ।
 सुनहु महरि तेरे या सुत सों हम पचि हारि रहीं ॥
 चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही ।
 तापर 'सूर' बछरुवनि ढीलत बन बन फिरत बही ॥

१०४—राग धनाश्री

चोरी करत कान्ह धरि पाये ।
 निसिबासर मोहिं बहुत सतायो अब हरि हाथहिं आये ॥
 माखन दधि मेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही ।
 अब तौ फंद परे हौ लालन तुम्हें भले मैं चीन्ही ।
 दोउ भुज पकरि कह्यो कित जैहौ माखन लेउँ मँगाई ।
 तेरी सौं मैं नेकु न चाख्यो सखा गये सब खाई ॥
 मुखतन चितै बिहँसि हँसि दीनो रिस तब गई बुझाई ।
 लियो उर लाइ ग्वालिनी हरि को 'सूरदास' बलि जाई ॥

१०५—राग गौरी

कत हो कान्ह काहु के जात ।
 ये सब बढ़ीं गरब गोरस के मुख सम्हारि बोलति नहिं बात ॥
 जोइ जोइ रुचै सोइ सोइ मो पै माँगि लेहु किन तात ।
 ज्यों ज्यों बचन सुन्यौ मुख त्यों त्यों सुख पावत सब गात ॥
 कैसी टेब परी इन गोपिन उरहन मिस आवैं प्रात ।
 'सूर' सवति हठि दोष लगावति घर माखन नहिं खात ॥

पचिहारि रहीं = बहुत हैरान हो गई हैं । बन बन फिरत बही = हमें
 हूँ देने के लिये बन बन मारी मारी फिरना पड़ता है । (१०४) अचगरी =
 शरारत । हाथहिं आये = पकड़ पाया है । (१०५) टेब = आदत । उरहन =
 (उपलंभ) ओलहना । सवति = (सपत्नी) यशोदाजी खफा होकर क्रोध
 से उसे 'सवति' कहती हैं ।

१०६—राग सारंग

जसुदा तू जो कहति ही मोसों ।

दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहारो कोसों ॥

बहै उरहना सत्य करन को गोबिंदहि गहि ल्याई ।

देखन चली जसोदा सुत को है गये सुता पराई ॥

तेरे हृदय नेक मति नार्हीं बदन पेखि पहिचान्है ।

सुन री सखी कहत डोलति है या कन्या सों कान्है ॥

तैं जो नाम कान्ह मेरे को सूधो है करि पायो ।

‘सूरदास’ स्वामी यह देखौ तुरत त्रिया है आयो ॥

१०७—राग गौरी

स्याम गये ग्वालनि घर सूनो ।

माखन खाइ डारि सब गोरस, बासन फोरि, सोरु हठि दूनो ॥

बड़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस दूक ।

सोवत लरिकनि छिरकि मही सों हंसत चले दै कूक ॥

आइ गई ग्वालनि तिहि औसर निकसत हरि धरि पायो ।

देखत घर बासन सब फूटे दही दूध ढरकायो ॥

दोउ भुज धरि गाढ़े करि लीन्हे गई महरि के आगे ।

‘सूरदास’ अब बसै कौन ह्यौ पति रहिहै ब्रज त्यागे ॥

१०८—राग कान्हरो

करत कान्ह ब्रजघरनि अचगरी ।

खीझति महरि कान्ह सों पुनि पुनि उरहन लै आवति हैं खिगरी ॥

बड़े बाप के पूत कहावत हम वै बास बसत इक नगरी ।

नंदहु ते ये बड़े कहैहैं फेरि बसैहैं ये ब्रज नगरी ॥

(१०६) कहति ही = कहती थी । कोसों = शाप दू, बुरा कहूँ । (१०७)

माट = मटका । मही = मट्टा । पति = प्रतिष्ठा । (१०८) अचगरी = शरारत ।

जननी के स्वीकृत हरि रोये भूँटेहु मोहिं लगावत धगरी ।
 'सूर' स्याम मुख पोंछि जसोदा कहति सबै जुवती हैं लँगरी ॥

१०९—राग सारंग

लोगन कहत मुकति तू बौरी ।
 दधि माखन गाँठी दै राखत करत फिरत सुत चोरो ॥
 जाके घर की हानि होत नित सो नहिं आन कहै री ?
 जाति पाँति के लोगन त्यागत और बसै है नेरी ॥
 घर घर कान्ह खान को डोलत अतिहि कृपिन तू है री ।
 'सूर' स्याम को जब जोइ भावै सोइ तबहीं तू दै री ॥

११०—राग मलार

महरि तैं बड़ी कृपिन है माई ।
 दूध दही बिधि को है दीनो सुत डर धरति छिपाई ॥
 बालक बहुत नाहिं री तेरे एकै कुँवर कन्हाई ।
 सोऊ तो घर ही घर डोलत माखन खात चुराई ॥
 वृद्ध बैस पूरे पुन्यनि तैं तैं बहुतै निधि पाई ।
 ताहू को खैवे पियबे को कहा करति चतुराई ॥
 सुनहु न बचन चतुर नागरि के जसुमति नंद सुनाई ।
 'सूर' स्याम को चोरी के मिस है देखन को आई ॥

धगरी = बदमाश, पुंश्चली । लँगरी = ढोठ । (१०९) मुकति =
 नाराज होती है, स्वीकृति है । गाँठि दै राखति = छिपा रखती है । और
 बसै है नेरी = क्या अन्य जाति के लोगों को अपने निकट बसावेगी ।
 (११०) बिधि को है दीनो = ईश्वर का दिया बहुत है । डोलत = फिरता
 है । वृद्ध बैस = बुढ़ापे में । निधि = धन ।

१११—राग नट

अनत सुत गोरस को कत जात ।
 घर सुरभी नव लाख दुधारी और गनी नहिं जात ॥
 नित प्रति सबै उरहने के मिस आवति हैं उठि प्रात ।
 अन-समुझे अपराध लगावति बिकट बनावति बात ॥
 अतिहि निसंक बिबादति सनमुख सुनि मोहिं नंद रिसात ।
 मो सों कृपिन कहत तेरे गृह ढोटाऊ न अघात ॥
 करि मनुहारि उठाय गोद लै सुत को बरजति मात ।
 'सूर' स्याम नित सुनत उरहनो दुख पावत तेरो तात ॥

११२—राग नट

स्याम सब भाजन फोरि पराने ।
 हाँक देत पैठत हैं पैले नेकु न मनहि डेराने ॥
 सींके तोरि मारि लरिकन को माखन दधि सब खाई ।
 भवन मच्यो दधिकौंदौ लरिकन रोवत पाये जाई ॥
 सुनहु सुनहु सबहिन के लरिका तेरो सो कहूँ नाहीं ।
 हाट बाट गलियन कहूँ कोऊ चलत नहीं डरपाहीं ॥
 ऋतु आये को खेल, कन्हैया सब दिन खेलत फाग ।
 रोकि रहत गहि गली साँकरी टेढ़ी बाँधत पाग ॥
 बारे ते सुत ये ढँग लाये मन ही मनहिं सिहात ।
 सुनहु 'सूर' ग्वालनि की बातैं सकुचि महारि पछितात ॥

(१११) अनत = अन्यत्र । दुधारी = (सं० दुग्धालु) खूब दूध देने वाली । निसंक = निडर । बिबादति = बिबाद करती हैं । ढोटा = बेटा । मनुहारि करना = खातिरी । तेरो तात = तेरे पिता (नंदजी) । (११२) पैला = नाँद के आकार का बड़ा बरतन जिससे दूध दही ढका जाता है । दधिकौंदो = दही का कीचड़ । फाग खेलता है = फूहड़ हँसी मज़ाक करता है । सिहाना = प्रशंसा करना (वज में) ।

११३—राग सारंग

कन्हैया तू नहिं मोहिं डेरात ।
 षटरस धरे छोड़ि कत पर घर चोरी करि करि खात ॥
 बकति बकति तोसों पचि हारी नेकहु लाज न आई ।
 ब्रज परगन सरदार महर, तू ताकी करत नन्हाई ॥
 पूत सपूत भयो कुल मेरो अब मैं जानी बात ।
 'सूर' स्याम अबलौं तोहिं बकस्यो तेरी जानी बात ॥

११४—राग गौरी

सुनरी ग्वारि कहौं एक बात ।
 मेरी सौं तुम याहि मारियो जबहीं पाओ घात ॥
 अब मैं याहि जकरि बाँधौंगो बहुतै मोहिं खिन्नाई ।
 सौंदिन्ह मारि करौं पहुनाई चितवत बदन कन्हाई ॥
 अजहूँ मानु कह्यो सुनु मेरो घर घर तू जनि जाहि ।
 'सूर' स्याम कह्यो कबहुँ न जैहौं माता मुखतन चाहि ॥

११५—राग बिलावल

तेरे लाल मेरो माखन खायो ।
 दुपहर दिवस जानि घर सूनो ढूँढ़ि ढँढोरि आपही आयो ॥
 खोलि किंवार सून मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो ।
 सींके काढ़ि खाट चढ़ि मोहन कछु खायो कछु लै ढरकायो ॥

(११३) पचि हारी = परेशान हो गई । ब्रज परगन = ब्रज के परगने में । सरदार = मुखिया । महर = नंदजी । नन्हाई करत = छोटाई करते हो, निंदा कराते हो । बकस्यो = माफ़ किया । घात = युक्ति (मर्म) । (११४) घात = मौका, सुअवसर । पहुनाई = सत्कार (यहाँ व्यंग्य से दण्ड का अर्थ है) मुखतन चाहि = मुख की ओर देख कर । (११५) ढँढोरि आना = अच्छी तरह तलाश कर आना । खाट = चारपाई ।

दिनप्रति हानि होत गोरस की यह ढोटा कौने ढँग लायो ।
'सूरदास' कहती ब्रजनारी पूत अनोखो जसुमति जायो ॥

११६—राग रामकली

माखन खात पराये घर को ।

नित प्रति सहस मथानी मथिये मेवशब्द दधिमाठ घमर को ॥
कितने अहिर जियत हैं मेरे, दधि लै बेंचत मेरे घर को ।
नव लख धेनु दुहत हैं नित प्रति बड़ो भाग है नंद महर को ॥
ताके पूत कहावत हौ जी चोरी करत उवारत फरको ।
'सूर' स्याम कितनो तुम खैहौ दधि माखन मेरे जहँ तहँ ढरको ॥

११७—राग रामकली

मैया ! मैं नाहीं दधि खायो ।

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ॥
देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।
तुही निरखि नान्हे कर अपने मैं कैसे करि पायो ॥
मुख दधि पोंछि कहत नंदनंदन दोन पीठि दुरायो ।
डारि साँट मुमुमाइ तबहि गहि सुत को कंठ लगायो ॥
बाल विनोद मोद मन मोह्यो भगति प्रताप देखायो ।
'सूरदास' प्रभु जसुमति के सुख सिव विरंचि बौरायो ॥

११८—राग रामकली

देखो माई या बालक की बात ।

बन उपवन सरिता सब मोहे देखत स्यामल गात ॥

कौने ढँग लायो = कैसा आचरण सिखाया है । अनोखो = (सं० अन + ईक्ष्) जैसा देखा न गया हो, अनूठा, अद्भुत । (११६) दधिमाठ घमर = दही की मटकी की घहरान । फरको = फटका, द्वार का टट्टर । (११७) ख्याल परे = खेल करने ली इच्छा से । नान्हे = छोटे । साँट = छड़ी ।

मारग चलत अनीति करत हरि हठिकै माखन खात ।
 पीतांबर लै सिरते ओढ़त अंचल दै मुसुकात ॥
 तेरी सौं कहा कहौ जसोदा उरहन देत लजात ।
 जब हरि आवत तेरे आगे सकुचि तनक है जात ॥
 कौन कौन गुन कहौ स्याम के नेक न काहु डरात ।
 सूर' स्याम मुख निरखि जसोदा, कहति कहा यह बात ॥

११९—राग सारंग

बाँधौं आजु कौन तोहि छोरै ।
 बहुत लँगरई कीनी मोसों भुज गहि रजु ऊखल सों जोरै ॥
 जननी अति रिस जानि बँधायो चितै बदन लोचन जल डोरै ।
 यह सुनि ब्रजजुवती उठि धाई कहत कान्ह अब क्यों नहिं चोरै ॥
 ऊखल सों गहि बाँधि जसोदा मारन को साँटी कर तोरै ।
 साँटी लखि ग्वालनि पछितानी विकल भई जहँ तहँ मुख मोरै ॥
 सुनहु महारि ऐसी न बूझिये सुत बाँधत माखन दधि थोरै ।
 'सूर' स्याम हमें बहुत सतायो, चूक परी हमतें यहि भोरै ॥

१२०—राग आसावरी

जाहु चली अपने अपने घर ।
 तुमहीं सब मिलि ढोठ करायो अब आई बंधन छोरन बर ॥

(११८) अनीति करत = छेड़छाड़ करते हैं । सौं = शपथ । तनक = छोटे से । गुन = (यहाँ) अवगुण, शरारत । नेक न = ज़रा भी नहीं । कहति कहा यह बात = यह ग्वालिन क्या कहती है (असंभव सी बात कहती है) । (११९) लँगरई = ढिठाई । लोचन जल डोरै = आँसू गिराते हैं, आँसू डुलकाते हैं । ऐसी न बूझिये = ऐसा न करना चाहिये । चूक परी = गलती हुई (जो हमने उपालंभ दिया) । यहि भोरै = इस धोखे में पड़ कर । (१२०) बर = बलपूर्वक, ज़बरदस्ती ।

मोहिं अपने बाबा की सौं हैं कान्है अब न पत्याऊँ ।
 भवन जाहु अपने अपने सब लागति हौं मैं पाऊँ ॥
 मोको जिनि बरजौ जुवती कोउ देखौं हरि के खयाल ।
 'सूर' स्याम सों कहति जसोदा बड़े नंद के लाल ॥

१२१—राग सोरठ

जसोदा तेरो मुख हरि जोवै ।
 कमल नयन हरि हिचिकिनि रोवै बंधन छोरि जु सोवै ॥
 जो तेरो सुत खरो अचगरो तऊ कोखि को जायो ।
 कहा भयो जो घर को ढोटा चोरी माखन खायो ॥
 कोरी मटकी दही जमायो, जामन पूजन पायो ।
 तेहि घर देव पितर काहे को जा घर कान्ह रुवायो ॥
 जाकर नाम लेत भ्रम छूटै करमफंद सब काटै ।
 सो हरि प्रेम जेवरी बाँध्यो जननि साँट लै डाटै ॥
 दुखित जानि दोउ सुत कुबेर के तिन्ह हित आपु बँधायो ।
 'सूरदास' प्रभु भगत हेतु ही देह धारि तहँ आयो ॥

१२२—राग विहागरो

देखो माई कान्ह हिचकियन रोवै ।
 तनक मुखहिं माखन लपटान्यो डरनि ते अँसुवन धोवै ॥
 माखन लागि उलूखल बाँध्यो सकल लोग ब्रज जोवै ।
 निरखि कुरुख उन बालनि की दिसि लाजन अँखियन धोवै ॥

बाबा = पिता । सौं हैं = कसम । कान्है = कृष्ण को । न पत्याऊँ = विश्वास न करूँगी । खयाल = छल, शरारत । (१२१) खरो अचगरो = बड़ा शरारती । कुबेर के सुत = नल और कूबर (यमलाजुन) (कथा—कुबेर के दो पुत्र नारद के शाप से अजुन वृक्ष होकर नंद के द्वार के निकल खड़े थे उन्ही को जमलाजुन कहते हैं) । (१२२) हिचकियन रोवै = हिचकी ले ले कर । उलूखल = ओखली ।

ग्वाल कहैं धनि जननि हमारी स्वकर सुरभि नित नोवै ।
 बरबस ही बैठारि गोद में धारैं बदन निचोवै ॥
 ग्वालि कहैं या गोरस कारन कत सुत की पति खोवै ।
 आनि देहिं हम अपने घर तें चाहति जितकु जसोवै ॥
 जब जब बंधन छोखो चाहति 'सूर' कहै यह को वै ।
 मन माधव तन, चित गोरस में इहि विधि महरि बिलोवै ॥

१२३—राग बिहागरो

कुँवर जल लोचन भरि भरि लेत ।
 बालक बदन बिलोकि जसोदा कत रिस करत अचेत ॥
 छोरि कमर तें दुसह दाँवरी डारि कठिन कर बेत ।
 कहि तो को कैसे आवतु है सिसु पर तामस एत ॥
 मुख आँसू माखन के कनिका निरखि नैन सुख देत ।
 मनु ससि स्रवत सुधानिधि मोती उडुगन अवलि समेत ॥
 सरबसु तौ न्यवछावरि कीजै 'सूर' स्याम के हेत ।
 ना जानौं केहि हेतु प्रगट भये इहि ब्रज नंदनिकेत ॥

१२४—राग केदारो

हरि मुख देखि हो नँदनारि ।
 महरि ऐसे सुभग सुत साँ इतो कोह निवारि ॥

नोवै = नोइनी से गाय के पैर छानती है । धारैं बदन निचोवै = घैया पिलाती है । जसोवै = यशोदा । कहै यह कोवै = यशोदा यह कहती है कि तुम कौन हो जो बंधन छोरती हो, तुम्हीं ने तो ओरहने देदेकर बंधवाया है न । बिलोवै = दही मथती है । (१२३) अचेत = अचिन्त्य, बहुत अधिक । दाँवरी = रस्सी । बेत = साँटी, छरी । तामस = क्रोध । एत = इतना । निकेत = घर । (१२४) कोह = क्रोध ।

जलज मंजुल लोल लोचन सरद चितवन दीन ।
मनहुँ खेलत हैं परसपर मकरधुज द्वै मीन ॥
ललित कन संजुत कपोलनि ललित कज्जल अंक ।
मनहुँ राजत चंद पूरनकला जुत सकलंक ॥
वेगि बंधन छोरि तन मन बारि, लै हिय लाइ ।
नवल स्याम किसोर ऊपर 'सूरजन' बलि जाइ ॥

१२५—राग विहागरो

कहौ तो माखन ल्याऊँ घर तें ।
जा कारन तू छोरति नाहिंन लकुट न डारति कर तें ॥
महरि सुनहु ऐसी न बूझिये सकुचि गयो मुख डर तें ।
मनहुँ कमल दधि-सुत समयो तकि फूलत नाहिंन सर तें ॥
ऊखल लाइ भुजा धरि बाँधे मोहन मूरति बर तें ।
'सूर' स्याम लोचन जल बरषत जनु मुकता हिमकर तें ॥

१२६—राग कल्याण

कहन लगीं अब बढि बढि बात ।
ढोटा मेरो तुमहिं बँधायो तनकहिं माखन खात ॥
अब मोहिं माखन देति मँगाए मेरे घर कछु नाहीं ।
उरहन करि करि साँझ संधारे तुमहिं बँधायो याहीं ॥
रिस ही में मोको कहि दीनों अब लागी पछितान ।
'सूरदास' हँसि कहत जसोदा बूझो सबको ग्यान ॥

१२७—राग धनाश्रो

कहा भयो जो घर के लरिका चोरो माखन खायो ।
अहो जसोदा कत त्रासति है होइ कोख को जायो ॥

मकरधुज = काम । (१२५) दधि-सुत = (उदधि-सुत) चंद्रमा । बर
तें = बल से, ऊपरदस्ती । हिमकर = चंद्रमा ।

बालक जौन अजान न जानै केतिक दही लुटायो ।
 तेरो सखी कहा गयो गोरस गोकुल अंत न पायो ॥
 हाहा लकुट त्रास देखरावत आपन पास बँधायो ।
 रुदन करत दोउ नयन रचे हैं मनहु कमल तनि छायो ॥
 पौढ़ि रहे धरनी पर तिरछे बिलखि वदन करि जावहु ।
 'सूरदास' प्रभु रसिक-सिरोमनि हँसि कै कंठ लगावहु ॥

१२८—राग सोरठ

जसोदा तेरो भलो हियो है माई ।
 कमल नयन माखन के कारन बाँधे ऊखल लाई ॥
 जो संपदा देव मुनि दुरलभ सपनेहुँ दइ न दिखाई ।
 याही ते तू गरब भुलानी घर बैठे निधि पाई ॥
 सुत काहू को रोवत देखति दौरि लेत हिय लाई ।
 अब अपने घर के लरिका सों इती कहा जड़ताई ॥
 बारंबार सजल लोचन है चितवत कुँवर कन्हाई ।
 कहा करौ बलि जाऊँ छोरती तेरी सौँह दिवाई ॥
 जो मूरति जल थल मों व्यापक निगम न खोजत पाई ।
 सो मूरति तू अपने आँगन चुटकी ददै नचाई ॥
 मुरपालक सब असुर-सँहारक त्रिभुवन जाहि डराई ।
 'सूरदास' प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाई ॥

१२९—राग रामकली

जसोदा यह न बूझि को काम ।
 कमल नयन की भुजा देखि धौं तैं बाँधे हैं दाम ॥

(१२७) गोकुल अंत न पायो = तेरी गायों का कुछ अंत नहीं है (बहुत हैं) । पास = रस्सी । रचे हैं = लाल हो गये हैं । (१२८) ददै = देदे कर । (१२९) बूझि = बुद्धि, समझ । धौं = तो ।

पूतहु ते प्रीतम नहिं कोऊ कुलदीपक मनि धाम ।
 हरि पर बारि डारु सब तन मन धन गोरस अरु ग्राम ॥
 दिखियत कमल बदन कुँभिलानो तू निरमोही वाम ॥
 तू बैठी मंदिर सुख छाहैं सुत दुख पावत घाम ॥
 अति सुकुमार मनोहर मूरति ताहि करत तुम ताम ।
 एई हैं सब ब्रज के जीवन सुख पावत लिए नाम ॥
 इह सुनि ग्वालि जगत के बोहित पतितसुगवन नाम ।
 'सूरदास' प्रभु भगत के बस हैं सब जग के बिसराम ॥

१३०—राग धनाश्री

ऐसी रिस तोकों नँदरानी ।

भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बड़ी बैस अब भई सयानी ॥
 ढोटा एक भयो कैसेहुँ करि कौन कौन करवर बिधि भानी ।
 क्रम क्रम करि अबलौं उबख्यो है ताको मारि पितर दै पानी ॥
 को निरदयी रहै तेरे घर, को तेरे सँग बैठे आनी ।
 सुनहु 'सूर' कहि कहि पचि हारीं जुवती चलीं घरहिं बिरुमानी ॥

१३१—राग सारंग

कहा करौं हरि बहुत खिझाई ।

सहि न सकी रिस ही रिस भरि गई बहुतै ढीठ कन्हवाई ॥
 मेरो कह्यो नेकु नहिं मानत करत आपनी टेक ।
 भोर होत उरहन लै आवत ब्रज की बधू अनेक ॥

ताहि करत तुम ताम = उस पर तुम क्रोध करती हो । जगत के
 बोहित = संसार सागर के जहाज । (१३०) करवर = बिपदा, कष्ट ।
 भानी = भंग की (हटाई) । पितर दै पानी = पितरों को संतुष्ट कर ले ।
 आनी = आकर । बिरुमानी = नाराज़ होकर ।

फिरत जहाँ तहँ दुंद मचावत घर न रहत छन एक ।

‘सूर’ स्याम त्रिभुवन को करता जसुमति कहति जनेक ॥

१३२—राग गौरी

निरखि स्याम हलधर मुसुकाने ।

को बाँधै को छोरै इनको इन महिमा येई पै जाने ॥

उतपति प्रलय करत हैं येई सेस सहस मुख सुजस बखाने ।

जमलाजु नहि उधारन कारन, कारन करत अपन मनमाने ॥

असुरसँहारन भगतहितारन पावनपतित कहावत बाने ।

‘सूरदास’ प्रभु भाव भगति के अतिहित जसुमति हाथ बिकाने ॥

१३३—राग गूजरी

जसोदा कान्हर तें दधि प्यारो ।

डारि देहु कर मथत मथानी तरसत नंददुलारो ॥

दुध दही माखन बारौ सब जाहि करति तू गारो ।

कुँभिलानो मुखचंद देखि छवि काहे न नैन निहारो ॥

ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत सो ब्रज गैयन चारो ।

‘सूर’ स्याम पर बलि बलि जैये जीवन प्राण हमारो ॥

१३४—राग धनाश्री

जसुमति केहि यह सीख दर्ई ।

मुतहि बाँधि तू मथत मथानी ऐसी निठुर भई ॥

हरे बोलि जुवतिनि को लीनो सुनि सब तरुनी नई ।

लरिकहि त्रास दिखावत रहिये कत मुरुझाय गई ॥

(१३१) दुंद = भगड़ा बखेड़ा । जनेक = एक साधारण जन (मामूली बालक) । (१३२) इन महिमा ये ई पै जाने = इनकी महिमा यही जानते हैं । कारन = वास्ते । कारन = बहाने, मिस । हाथ बिकाने = वश में हैं । (१३३) गारो = (गौरव), अहंकार । चारो = चराया । (१३४) निठुर = निर्दय । हरे = धीरे से ।

मेरे प्राण जीवनधन माधव बाँधे बेर भई ।
 'सूर' स्याम कहँ त्रास दिखावत तुम कहा करत दर्ई ॥

१३५—राग कान्हरो

मैं दुहिहौं मोहिं दुहन सिखावहु ।
 कैसे धार दूध की बाजत सोइ सोइ बिधि तुम मोहिं बतावहु ॥
 कैसे दुहत दोहनी घुटुवन कैसे बछरा थनहि लगावहु ।
 कैसे लै नोई पग बाँधत कैसे पगैया लै अटकावहु ॥
 निकट भई अब साँझ कन्हैया गाइन पै कहूँ चोट लगावहु ।
 'सूर' स्याम सों कहत ग्वाल सब धेनु दुहन प्रातहि उठि आवहु ॥

१३६—राग बिलावल

तनक कनक की दोहनी दै दै री मैया ।
 तात दुहन सीखन कह्यो मोहिं धौरी गैया ॥
 अटपटे आसन बैठिकै गोथन कर लीनो ।
 धार अनत ही देखिकै ब्रजपति हँसि दीनो ॥
 घर घर ते आई सबै देखन ब्रजनारी ।
 चितै चोरि चित हरि लियो हँसि गोप-बिहारी ॥
 विप्र बोलि आसन दियो करि वेद उचारी ।
 'सूर' स्याम सुरभी दुही संतन हितकारी ॥

१३७—राग देवगंधार

बछरा चारन चले गोपाल ।
 सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिए सब ग्वाल ॥

बेर = देरी । (१३५) नोई = वह रस्सी जिससे दुहते समय गाय के पिछले पैर बाँध दिये जाते हैं जिससे वह कूड़ती नहीं । गाइन पै = गैयाँ से । पगैया = पगही (बछड़े की) । लगावहु = लगवाओगे । (१३६) अटपटे = बेहंगा । ब्रजपति = नंदजी ।

दनुज एक तहँ आई पहुँचेउ धरे बच्छ को रूप ।
 तरन चहत ब्रजपति के हाथन मूढ़ परो भव कूप ॥
 हरि हलधर दिसि चितइ कहत तुम जानत हो यहि वीर ।
 कह्यो आहि दानौ यहि मारौ धारे बच्छ सरीर ॥
 तब हरि सींग गह्यो यक करसों यक करसों गहे पाय ।
 थोरेक ही बल सों छिन भीतर दीनो ताहि गिराय ॥
 गिरत धरनि पर प्रान गए चलि फिरि नहिं आई साँस ।
 सूरदास ग्वालन संग मिलि हरि लागे करन बिलास ॥

१३८—राग सारंग

बन बन फिरत चारत धेनु ।
 स्याम हलधर संग हैं बहु गोप-बालक-सेनु ॥
 तृषित भई सब जानि मोहन सखन टेरेत बेनु ।
 बोलि ल्याओ सुरभि गन सब चलौ जमुन जल देनु ॥
 सुनत ही सब हाँकि ल्याये गाइ करि इकठैन ।
 हेरि दै दै ग्वाल बालक किये जमुन-तट गैन ॥
 रचि बकासुर रूप माया रह्यो छलकरि आई ।
 चंचु यक पुहुमी लगाई इक अकास समाइ ॥
 आगे बालक जात हैं ते पाछे आए धाइ ।
 स्याम सों सब कहन लागे आगे एक बलाइ ॥
 नितहि आवत सुरभि लीने ग्वाल गोसुत संग ।
 कबहुँ नहिं इहि भाँति देख्यो आज को सो रंग ॥

(१३७) दानौ=दानव । थोरेक=थोड़े ही । बिलास=खेलकूद ।

(१३८) सेनु=सेना । इकठैन=इकट्ठे, एकत्र । हेरी देना=ग्वालों के
 गीत गाना । गैन=गमन । चंचु=चोच । पुहुमी=पृथ्वी ।

मनहिं मन तब कृस्न जान्यो बका-असुर बिहंग ।
 चौंच फारि बिदारि डारौ पलक में करौ भंग ॥
 निदरि चले गुपाल आगे बकासुर के पास ।
 सखा सब मिलि कहन लागे तुम न जिय की त्रास ॥
 अजहुँ नाहिं डरात मोहन बचे कितने गाँस ।
 तब कह्यो हरि चलहु सब मिलि मारि करहिं बिनास ॥
 चले सब मिलि जाइ देख्यो अगम तन बिकरार ।
 इत धरनि उत व्योम के बिच गुहा के आकार ॥
 पैठि बदनु बिडारि डायो अति भए बिस्तार ।
 मरत असुर चिकार पाखो "माखो नंदकुमार" ॥
 सुनत धुनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरै स्याम ।
 हमहिं बरजत गयो देखो कियो ऐसो काम ॥
 देखि ग्वालन बिकलता तब कहि उठे बलराम ।
 बका बदन बिदारि डायो अबहिं आवत स्याम ॥
 सखा हरि तब टेरी लीने सबै आवहु धाइ ।
 चौंच फारि बका संहाखो तुमहुँ करौ सहाइ ॥
 निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाइ ।
 'सूर' प्रभु के चरित अगनित नेति निगमन गाइ ॥

१३९—राग नट

छाक लेन जे ग्वाल पठाए ।
 तिनसों ब्रूमति महरि जसोदा छांड़ि कन्हैयाहि आए ॥
 हमहिं पठाय दिये नंदनंदन भूखे अति अकुलाए ।
 धेनु चरावत हैं बृंदावन हम यहि कारन आए ॥

गाँस = आपदा । व्योम = आकाश । गुहा = गुफा । चिकार पाखो =
 चिल्लाया । (१३९) छाक = भोजन (चरवाहों का) ।

यह कहि ग्वाल गए अपने गृह वन की खबरि सुनाए ।

‘सूर’ स्याम बलराम प्रात ही अधजेंवत उठि धाए ॥

१४०—राग सारंग

जोरति छाक प्रेम सों मैया ।

ग्वालन बोलि लए अधजेंवत उठि दौरे दोउ मैया ॥

तवहीं ते भोजन नहि कीनो चाहत दियो पठाई ।

भूखे भए आजु दोउ मैया आपहि बोलि मँगाई ॥

सद माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान ।

‘सूर’ स्याम को छाक पठावति कहति ग्वालि सों जान ॥

१४१—राग सारंग

आई छाक बुलाए स्याम ।

यह सुनि सखा सबै जुरि आए सुबल सुदामा अरु श्रीदाम ॥

कमलपत्र दोना पलास के सब आगे धरि परसत जात ।

ग्वाल मंडली मध्य स्यामवन सब मिलि भोजन रुचिकर खात ॥

ऐसी भूख मांझ इह भोजन पठै दियो करि जसुमति मात ।

‘सूर’ स्याम अपनो नहि जेंवत ग्वालन कर तें लै लै खात ॥

१४२—राग सारंग

सखन संग हरि जेंवत छाक ।

प्रेम सहित मैया दै पठये सबै बनाए हैं एकताक ॥

सुबल सुदामा श्रीदामा सँग सब मिलि भोजन रुचि सों खात ।

ग्वालन-कर तें कौर छुड़ावत मुखलै मेलि सराहत जात ॥

जो सुख कान्ह करत वृन्दावन सो सुख नहीं लोकहूँ सात ।

‘सूर’ स्याम भगतन-बस ऐसे ब्रजहि कहावत हैं नंद-तात ॥

(१४०) जोरति छाक = भोजन की सामग्री एकत्र करती है । सद = (सद्य) ताजा । (१४२) एकताक = एक भाँति के, अति उत्तम । नंद-तात = नंद के पुत्र ।

१४३—राग सारंग

ग्वालन कर तें कौर छुड़ावत ।

जूठो लेत सबन के मुख को अपने मुख लै नावत ॥

षटरस के पकवान धरे सब तामें नहिँ रुचि पावत ।

हा हा करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहिँ अति भावत ॥

यह महिमा एई पै जानै जाते आप बँधावत ।

‘सूर’ स्याम सपने नहिँ दरसत मुनिजन ध्यान लगावत ॥

१४४—राग सारंग

ब्रजवासी कोउ पटतर नाहिँ

ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत इनकी जूठनि लै लै खाहिँ ॥

धन्य नंद धनि जननि जसोदा धन्य जहाँ अवतार कन्हाइ ।

धन्य धन्य बृन्दावन के तरु जहँ बिहरत त्रिभवन के राइ ॥

हलधर कह्यो छाक जवत सँग मीठो लगत सराहत जाइ ।

‘सूरदास’ प्रभु बिस्वंबर हैं ते ग्वालन के कौर अघाइ ॥

१४५—राग सारंग

जैवत छाक गाइ बिसराई ।

सखा सुदामा कहत सबनि सों छाकहि में तुम रहे भुलाई ॥

धेनु नहीं देखियत कहूँ नियरे भोजन ही में साँझ लगाई ।

सुरभि काज जहँ तहँ उठि घाए आपु तहाँ उठि चले कन्हाई ॥

ल्याये ग्वाल घेरि गो-गोसुत देखि स्याम मन हरष बढ़ाई ।

‘सूरदास’ प्रभु कहत चलौ घर बन में आजु अबार कराई ॥

तीसरा रत्न

(रूपमाधुरी)

१—राग मलार

देखो माई सुन्दरता को सागर ।

बुधि बिवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥

तनु अति स्थाम अगाध अम्बुनिधि, कटि पट-पीत तरंग ।

चितवत चलत अधिक रुचि उपजत भँवर परत अँग अँग ॥

मीन नैन मकराकृत कुंडल भुज बल सुभग भुजंग ।

मुकुट-माल मिलि मानो सुरसरि द्वै सरिता लिये संग ॥

मोर मुकुट मनिगन आभूषन कटि किंकिनि नखचंद ।

मनु अडोल बारिधि मैं बिंबित राका उड़गन बृंद ॥

बदन चन्द्र मंडल की सोभा अवलोकत सुख देत ।

जनु जलनिधि मथि प्रगट कियो ससि श्री अरु सुधा समेत ॥

देखि सुरुप सकल गोपी जन रहीं निहारि निहारि ।

तदपि 'सूर' तरि सकीं न सोभा रहीं प्रेम पचि हारि ॥

(१) नागर = चतुर । अम्बुनिधि = समुद्र । रुचि = कांति । अडोल = स्थिर । राका = पूर्णिमा की रात्रि । श्री = लक्ष्मी (सौन्दर्य) । प्रेम पचि = प्रेम से परिपूर्ण होकर । हारि रहीं = थक गई ।

२—राग गौरी

नन्दनंदन मुख देखो माई ।

अंग अंग छवि मनहु उप रवि, ससि अरु समर लजाई ॥

खंजन मीन कुरंग भृंग बारिज पर अति रुचि पाई ।

श्रुतिमंडल कुंडल बिबि मकर सु बिलसत मदन सहाई ॥

कंठ कपोत कीर बिद्रुम पर दारिमकननि चुनाई ।

दुइ सारंगवाहन पर मुरली आई देत दोहाई ॥

मोहे थिर चर बिटप बिहंगम व्योम बिमान थकाई ।

कुसुमांजुलि वरषत सुर ऊपर 'सूरदास' बलि जाई ॥

३—राग सारंग

मुख छवि कहौं कहौं लागि माई ।

मनो कंज परकास प्रात ही रवि ससि दोऊ जात छपाई ॥

अधर बिब, नासा ऊपर मनो सुक चाखन को चोंच चलाई ।

बिकसत बदन दसन अति चमकत दामिनि दुति दुरि देत दिखाई ॥

सोभित स्रुति कुंडल की डोलनि मकराकृति अति श्री बनि आई ।

निसि दिन रटत 'सूर' के स्वामी ब्रज बनिता देहै बिसराई ॥

४—राग गौरी

देखि सखी हरि को मुख चारु ।

मनहुँ छिनाइ लियो नंदनंदन वा ससि को सत सारु ॥

(२)समर = (सं० स्मर) कामदेव । बारिज = कमल । रुचि = शोभा । श्रुति-मंडल = कान । बिबि = दो । मकर = मछली । कीर = तोता (नासिका) । बिद्रुम = मूंगा (ओठ) । दारिमकन = अनार के बीज (दाँत) । सारंग वाहन = कमल (हाथ) । बिहंगम = पक्षी । व्योम = आकाश । (३) परकाश = प्रकाश, बिकास । श्री = शोभा । देहै बिसराई = शरीर की सुषुप्ति भुलाकर ।

रूप तिलक कच कुटिल किरन छवि कुंडल कल बिस्तारु ।
पत्रावलि परिवेष सुमन-सरि मिल्यो मनहुँ उड़हारु ॥
नैन चकोर बिहंग 'सूर' सुनि पिवत न पावत पारु ।
अब अंबर ऐसो लागत है जैसो जूठो थारु ॥

५—राग धनाश्री

हरिमुख किधौं मोहनी माई ।
बोलत बचन मंत्र सो लागत गति मति जात भुलाई ॥
कुटिल अलक राजत भ्रुव ऊपर जहँ तहँ रही बगराई ।
स्याम फाँसि मन करण्यो हमरो अब समझी चतुराई ॥
कुंडल ललित कपोलन झलकत इनकी गति मैं पाई ।
'सूर' स्याम जुवती मन मोहत ये संग करत सहाई ॥

६—राग सारंग

सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ ।
लावनिनिधि गुननिधि सोभानिधि निरखि २ जीवत सब गाऊँ ॥
अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावैं ठाऊँ ।
तापै सृदु मुसकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊँ ॥
नैन सैन दै दै जब हेरत तापै हौं बिन मोल बिकाऊँ ।
'सूरदास' प्रभु मन मोहन छवि यह सोभा उपमा नहिं पाऊँ ॥

(४) पत्रावलि = एक प्रकार की शृङ्गार रचना जो चेहरे पर की जाती है । परिवेष = चंद्रमा के गिर्द का कुंडलाकार घेरा । सुमनसरि = फूलों की माला । अंबर = आकाश । (५) गति = चलना । मति = बुद्धि । भ्रुव = भौंह । बगराय रही = छिटकी पड़ी हैं । स्माम फाँसि = काली फाँसी । करण्यो = खींचा । गति पाई = मर्म समझ लिया । (६) लावनिनिधि = (लावण्यनिधि) सुन्दरता के समुद्र । न्याय = ठीक ही, सत्य ही । माधुरी = मिठास । रस रुचि = प्रेम की इच्छा ।

७—राग सोरठ

देखु सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि बिबि मोरत ॥

चंदन खौरि ललाट स्याम के निरखत अति सुखदाई ।

मानहु अर्द्धचन्द्र तट अहिनी सुधा चोरावन आई ॥

मलयज भाल भृकुटि की रेखा कहि उपमा एक आवत ।

मनो एक सँग गंग जमुन नभ तिरछी धार बहावत ॥

भृकुटी चारु निरखि ब्रज-सुन्दरि यह मन करत बिचार ।

'सूरदास' प्रभु सोभा सागर कोउ न पावत' पार ॥

८—राग बिलावल

बने हैं बिसाल कमल दल नैन ।

ताहू मैं अति चारु बिलोकनि गूढ़ भाव सूचति सखि सैन ॥

बदन सरोज निकट कुंचित कच मनहु मधुप आये मधु लेन ।

तिलक तरनि ससि कहत कलुह हँसि बोलत मधुर मनोहर बैन ।

मदन नृपति को देस महा मद बुधि बल बसिन सकत उर चैन ।

'सूरदास' प्रभु दूत दिनहि दिन पठवत चरित चुनौती दैन ॥

९—राग कल्याण

बने बिसाल हरि लोचन लोल ।

चितै चितै हरि चारु बिलोकनि मानहु माँगत हैं मन ओल ॥

अधर अनूप नासिका सुंदर कुंडल ललित सुदेस कपोल ।

मुख मुसकात महा छवि लागत स्रवन सुनत सुठि मीठे बोल ॥

(७) बिबि = (द्वि) दो । अहिनी = नागिन । मलयज = चंदन । (८)

गूढ़ भाव = प्रेम सूचक भाव । कुंचित = घुँघरारे । कच = बाल । तरनि =

सूर्य । चुनौती देना = शुद्ध के लिये ललकारना । (९) बिसाल = बड़े ।

लोल = चंचल । ओल = गिरो रखी हुई वस्तु, ज़मानत में दी हुई वस्तु ।

सुदेस = सुंदर । सुठि = बहुत ।

चितवत रहत चकोर चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावत डोल ।
'सूरदास' प्रभु के बस ऐसे दासी सकल भई बिन मोल ॥

१०—राग गूजरी

देखि री हरि के चंचल नैन ।
खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एक सैन ॥
राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति ।
निसि मुद्रित, प्रातहिं वे बिकसत, ये बिकसत दिन राति ॥
अरुन सेत सिति मलक पलक प्रति को बरनै उपमाइ ।
मनु सरसुति गंगा जमुना भिलि संगम कीन्हो आइ ॥
अबलोकनि जलधार तेज अति तहाँ न मन ठहरात ।
'सूर' स्याम लोचन अपार छवि उपमा सुनि सरमात ॥

११—राग रामकली

देखि री देखि कुंडल लोल ।
चारु श्रवननि ग्रहित कीन्ही मलक ललित कपोल ॥
बदन मंडल सुधासरवर निरखि मन भयो भोर ।
मकर क्रीड़त गुप्त परगट रूप जल भकभोर ॥
नैन मीन, भुवंगिनी भ्रुव, नासिका थल बीच ।
सरस मृगमद तिलक सोभा लसति है जनु कीच ॥
मुख विकास सरोज मानहु जुवति लोचन भृंग ।
त्रिधुरि अलकै परी मानहु लहरि लेति तरंग ॥

(१०) पटतर = बरबर । सैन = कटाक्ष, हेरन । कुसेसय = (कुशेशय)
कमल की जाति विशेष । मुद्रित = बंद । सिति = (शिति) नीला । (११)
लोल = चंचल । भोर = पागल, बुद्धिहीन । थलबीच = बीच का सूखा
स्थान (कहीं कहीं तड़ाग के इसी भाग पर एक स्तम्भ स्थापित किया जाता
है) । सरस = सुन्दर ।

स्याम तनु छवि अमृत पूरन रच्यो काम तड़ाग ।
'सूर' प्रभु की निरखि सोभा ब्रज तरुनि बड़ भाग ॥

१२—राग सूहो बिलावल

देखि सखो अधरन की लाली ।
मनि मरकत तें सुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली ॥
मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकास ।
ज्यों दामिनि बिच चमकि रहत है फहरत पीत सुबास ॥
कीधौं तरुन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिबा पाके ।
नासा कीर आय मनो बैठो लेत बनत नहिं ताके ॥
हँसत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।
मनो नीलमनि पुट मुकुतागन बंदन भरि बगराई ॥
किधौं बज्रकन लाल नगन खचि, तापर बिद्रुम पाँति ।
किधौं सुभग बंधूक सुमन पर झलकत जलकन काँति ॥
किधौं अरुन अंबुज बिच बैठी सुंदरताई आई ।
'सूर' अरुन अधरन की सोभा बरनत बरनि न जाइ ॥

१३—राग बिलावल

स्याम हृदय बर मोतिन माला । बिथकित भई निरखि ब्रज बाला ॥
सवन थके सुनि बचन रसाला । नैन थके दरसन नँदलाला ॥
कंबुकंठ भुज नैन बिसाला । कर केयूर कंचन नग जाला ॥
पल्लवहस्त मुद्रिका भ्राजै । कौस्तुभमनि हृदयस्थल राजै ॥

(१२) मरकत = नीलम । कलेवर = शरीर । पीत सुबास = पीताम्बर ।
पुट = संपुट; डिबिया । वंदन = सिद्धूर । बज्रकन = हीरे की कनियाँ ।
खचि = पच्चीकारी की हुई । बिद्रुम = मूंगा । बंधूक = जपापुष्प । जल-
कन = ओस के बूँद । (१३) बिथकितभई = निश्चल होकर रह गई ।
कंबु = शंख । केयूर = भुजबंद, बजुल्ला ।

रोमावली वरनि नहिं जाई । नाभिस्थल की सुंदरताई ॥
 कटि किंकिनी चंद्रमनि संजुत । पीताम्बर कटितट अति अद्भुत ॥
 जुगल जंघ की पटतर को है । तरुनी मन धीरज को जो है ॥
 देखि जानु की छवि न सँभारै । नारि निकर मन बुद्धि बिचारै ॥
 रतन जटित कल कंचन नूपुर । मंद मंद गति चलत मधुर सुर ॥
 जुगल कमल पद नख मनि आभा । संतन मन संतत यह लाभा ॥
 जो जेहि अंग सो तहैं लोभानी । 'सूर' स्याम गति काहु न जानी ॥

१४—राग आसावरी

स्याम हृदय जलसुत की माला अतिहि अनूपम छाजै री ।
 मनहुँ बलाक पाँति नव चन पै यह उपमा कछु भ्राजै री ॥
 पीत हरित सित अरुन मालवन राजत हृदय बिसाल री ।
 मानहुँ इन्द्रधनुष नभ मंडल प्रगट भयो तेहि काल री ॥
 भृगुपद चिन्ह उरस्थल प्रगटे कौस्तुभमनि ढिग दरसै री ।
 बैठे मनु बर-बधू एक सँग अर्धनिसा मिलि हरसै री ॥
 भुजा बिसाल स्याम सुंदर की चंदन खौरि चढ़ाये री ।
 'सूर' सुभग अंग अंग की सोभा ब्रज ललना ललचाए री ॥

१५—राग कान्हरो

बनी मोतिन की माल मनोहर ।
 सोभित स्याम सुभग उर ऊपर मनो गिरि तें सुरसरी धँसी धर ॥
 तट भुजदंड भौर भृगुरेखा चंदन चित्र तरगनि सुंदर ।
 मनि की किरनि, मीन कुंडल छवि, मकर मिलन आवत त्यागेसर ॥

पटतर = उपमा । जानु = पैर की मध्यस्थ गाँठ । नूपुर = पैर की
 घुँघुरू । गति = महिमा । (१४) जलसुत = मोती । बलाक = बगुला ।
 मालवन = बनमाला । भृगुपद = भृगुलता का चिन्ह । बर-बधू = पति-पत्नी ।
 (१५) धर = धरा, पृथ्वी ।

ता ऊपर रोमावलि राजत मनिबर तीखन ज्योति सिताबर ।
संतन ध्यान नहान करत नित कर्म कीच धोवत नीके कर ।
जग्योपवीत बिचित्र 'सूर' सुनि मध्यधार धारा बानी बर
संख चक्र गदा पद्म पानि मानो कमल कूल हंसन कीन्हे घर ।

१६—राग विहागरो

स्याम भुजा की सुंदरताई ।

चंदन खौरि अनूपम राजत सो छवि कहो न जाई ॥

बड़े बिसाल जानु लौं परसत एक उपमा मन आई ।

मनौ भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रह्यो मुलाई ॥

रतन जटित पहुँची कर राजत अँगुरी मुँदरी भारी ।

'सूर' मनो फनि सिर मनि सोभत फन फन की छवि न्यारी ॥

१७—राग नट

राजत रोमराजी रेष ।

नील घन मनु धूम धारा रही सुच्छम सेष ॥

निरखि सुंदर हृदय पर भृगुलात परम सुलेष ।

मनहु सोभित अभ्रअंतर संभुभूषन भेष ॥

मुक्तमाल नछत्रगन सम अर्ध चंद्र विसेष ।

सजल उज्ज्वल जलद मलयज प्रबल बलनि अलेष ॥

केकि-कच सुरचाप की छवि दसन तड़ित सुपेष ।

'सूर' प्रभु अवलोकि आतुर तजें नैन निमेष ॥

मनिबर = कौस्तुभमणि । सिताबर = खूब सफेद । नीके कर = अच्छी तरह से । बानी = सरस्वती नदी । कूल = निकट । (१६) अधमुख = (अधोमुख) नीचे को मुँह काके । भारी = बड़े मोल की । फनि = (फणी) सर्प । (१७) सेष = (शेष) बाकी । सुलेष = अच्छी तरह लिखी हुई । अभ्र = बादल । अंतर = भीतर । संभुभूषन = चंद्रमा । मलयज = चंदन । केकि-कच = मोरपंख । (नोट) — आगे वाला पद ठीक इसी का अनुवाद है ।

१८—राग कल्याण

रोमावली रेख अति राजत ।

सुच्छम सेष धूम की धारा नव घन ऊपर भ्राजत ॥

भृगुपद रेख स्याम उर सजनी कहा कहाँ ज्यों छाजत ।

मनहु मेव भीतर ससि की दुति कोटि काम तनु लाजत ॥

मुकुतामाल नंदनंदन उर अर्द्ध सुधाधर काँति ।

तनु श्रीखण्ड मेघ उज्ज्वल अति देखि महाबल भाँति ॥

बरही मुकुट इन्द्रधनु मानहु तड़ित दसन छवि लाजत ।

एकटक रही बिलोकि 'सूर' प्रभु तनु की है कह हाजत ॥

१९—राग नटनारायण

कटितट पीतवसन सुदेस ।

मनहुँ नवघन दामिनी तजि रही सहज सुभेस ॥

कनक मनि मेखला राजत सुभग स्यामल अंग ।

मनहु हंस रसाल पंगति नारि बालक संग ॥

सुभग कटि काछनी राजति जलज केसरि खंड ।

'सूर' प्रभु अंग निरखि माधुरि मदन तनु पखो दंड ॥

२०—राग धनाश्री

ब्रज जुवती हरि चरन मनावैं ।

जे पद कमल महा मुनिदुर्लभ ते सपनेहु ना पावैं ॥

(१८) सुधाधर = चंद्रमा । श्रीखण्ड = चंदन । बरही = मयूर (मोर पंख) तनु की है कह हाजत = शरीर की आवश्यकता क्या है, अर्थात् शरीर की सुधि भूल गई । (१९) मेखला = किंकिणी । रसाल = सुन्दर । जलज केसरि खंड = जैसे नील कमल की छतरी की हर ओर कमल केशर होती है, वैसे ही कृष्ण की कमर को काछनी हर ओर से घेरे हैं । माधुरी = शोभा । मदन तनु परयो दंड = काम के शरीर को सजा हुई, अर्थात् काम का शरीर लज्जित हुआ ।

तनु त्रिभंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, एक दरसायो ।
 अंकुस कुलिस बज्र ध्वज प्रगट तरुनी मन भरमायो ॥
 वह छबि देखि रही एकटक ही यह मन करति बिचार ।
 'सूरदास' मनो अरुन कमल पर सुषमा करति बिहार ॥

२१—राग कान्हरो

स्याम कमल पद नख की सोभा ।
 जे नख चंद्र इन्द्र सिर परसे सिव बिरंचि मन लोभा ॥
 जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत नहिं पावत भरमाहीं ।
 ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती निरखि निरखि हरषाहीं ॥
 जे नख चंद्र फनीन्द्र हृदय तें एकौ निमिष न टारत ।
 जे नख चंद्र महामुनि नारद पलक न कहूँ बिसारत ॥
 जे नख चंद्र भजत तम नाखत, रमा हृदय जेहि परसत ।
 'सूर' स्याम नखचंद्र विमल छबि गोपी जन मिमि दरसत ॥

२२—राग बिलावल

देखि सखी हरि अंग अनूप ।
 जानु जुगल जुग जंघ बिराजत को बरनै यह रूप ॥
 लकुट लपेटि लटकि भए ठाढ़े एक चरन धर धारे ।
 मनहु नीलमनि खंभ काम रचि एक लपेटि सुधारे ॥
 कबहुँ लकुट ते जानू लै हरि अपने सहज चलावत ।
 'सूरदास' मानहु करभा कर बारंबार डोलावत ॥

(२०) दरसायो = दिखाई पड़ता है । अरुन = लाल । सुषमा = शोभा । (२१) फनीन्द्र = शेषनाग । तम = अज्ञानांधकार । नाखत = नाश होता है । (२२) लटक = ज़रा झुक कर । धर = धरा, पृथ्वी । अपने सहज = मनमाने ढंग से । चलावत = हिलाते हैं, चलायमान करते हैं । 'करभा = हाथी का बच्चा । कर = सूँड़ ।

२३—राग केदारो

सखी री सुंदरता को रंग ।

छिन छिन माहँ परत छवि औरै कमल नयन के अंग ॥

परमित करि राख्यो चाहति हौ तुमहिं लागि डोलै संग ।

चलत निमेष बिसेष जानियत भूलि भई मति भंग ॥

स्याम सुभग के ऊपर वारों आली कोटि अनंग ।

‘सूरदास’ कहत न आवै गिरा भई गति पंग ॥

२४—राग बिहागरो

नटबर वेष काछे स्याम ।

पद कमल नख इंदु सोभा ध्यान पूरन काम ॥

जानु जंघ सुयट निकाई नाहि रंभा तूल ।

पीत पट काछनी मानहु जलज-केसरि भूल ॥

कनक छुद्रावली पंगति नाभि कटि के भीर ।

मनहुँ हँस रसाल पंगति रहे हैं हृद तीर ॥

मलक रोमावली सोभा ग्रीव मोतिन हार ।

मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिलि कै धार ॥

बाहुदंड बिसाल तट दोउ अंग चंदन रेन ।

तीर तरु बनमाल को छवि ब्रज जुवति सुख देन ॥

चिबुक पर अधरन दसन दुति बिंब बीजु लजाइ ।

नासिका सुक नैन खंजन कहत कवि सरमाइ ॥

(२३) परमित = मरुदुद (Confined) सीमित । अनंग = काम
देव । कहत न आवै = कहते नहीं बनता । पंग = (पंगु) लँगड़ी । (२४)
रंभा = केलातरु । तूल = तुल्य । छुद्रावली = करधनी । भीर = भिड़ी हुई,
बीच में । हृद = कुंड । बीजु = बिजली ।

स्रवन कुंडल कोटि रवि छबि भृकुटि काम कोदंड ।
 'सूर' प्रभु है नीप के तर सिर धरे सीखंड ॥

२५—राग गौरी

नंदनंदन वृन्दावन चंद ।
 जदुकुल नभ, तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बंद ॥
 जठर कुहू ते बहिर बारिपति-दिसि मधुपुरी सुछंद ।
 बसुदेव संभु सीस धरि आने गोकुल आनंदकंद ॥
 ब्रज प्राची राका तिथि जसुमति सरद सरस ऋतु नंद ।
 उड़गन सकल सखा संकरषन तम दनुकुलज निकंद ॥
 गोपो जन तहँ धरि चकोर गति निरख मेढि पल द्वंद ।
 'सूर' सुदेस कला षोड़स परिपूरन परमानंद ॥

२६—राग सोरठ

बड़ो निठुर बिधना यह देख्यो ।
 जब तें आजु नंदनंदन छबि बार बार करि पेख्यो ॥
 नख, अँगुरी, पग, जानु, जंघ, कटि, रचि कोन्हों निर्मान ।
 हृदय, बाहु, कर आदि अंग अंग मुख सुंदर अतिवान ॥
 अधर, दसन, रसना, रसबानी, स्रवन, नैन, अरु भाल ।
 'सूर' रोम प्रति लोचन देतो देखत बनत गोपाल ॥

नीप=कंदंबवृक्ष । तर=तले, नीचे । सीखंड=(शिखंड)=मोर-
 पंख, मोरपंख का मुकुट । (२५) बंद=(बन्ध) बंदनीय । कुहू=अमावस
 की रात । बारिपतिदिसि=पच्छिम दिशा । प्राची=पूर्व दिशा । राका=
 पूर्णिमा । संकरषन=बलदेवजी । दनुकुलज=दानवसमूह । निकंद=
 नाशक । निरख=देखती हैं । पलद्वन्द=दोनों पलकों । सुदेस=सुन्दर ।
 नोट—बड़ा ही सुन्दर सांगरूपक है । (२६) निठुर=निर्दय । बिधना=
 ब्रह्मा । पेख्यो=देखा । अतिवान=अत्यंत ।

२७—राग धनाश्री

द्वै लोचन तुम्हरे द्वै मेरे ।

तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्हों मैं भइ मगन एक अँग हेरे ॥
अपनो अपनो भाग्य सखी री तुम तन्मय मैं कहूँ न नेरे ।
जो जो बुनिये सो पुनि लुनिये और नहीं त्रिभुवन भटभेरे ॥
स्याम रूप अबगाह सिन्धु तें पार होत चढ़ि डोंगन के रे ।
'सूरदास' तैसे ये लोचन कृपा जहाज बिना को पैरे ॥

२८—राग सारंग

विधातहिं चूक परी मैं जानी ।

आजु गोविंदहि देखि देखि हौं इहै समुझि पछितानी ।
रचि पचि सोचि सँवारि सकल अँग चतुर चतुरई ठानी ॥
दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिहिं कला नसानी ।
कहा करौं अति सुख दुइ नैना उमँगि चलत भरि पानी ॥
'सूर' सुमेर समाइ कहाँ धौं बुधि बासनी पुरानी ।

(२७) बुनिये = बोझ्ये । भटभेरा = धक्का । अबगाह = अथाह । सिन्धु
ते = समुद्र से अधिक । के = कौन । पैरे = पार करे । (२८) बासनी =
बाँस की तीलियों से बनी टोकरी, दौरी ।

चौथा रत्न

(मुरली-माधुरी)

१—राग गौरी

ब्रजहिं चलौ अब आई साँझ ।

सुरभी सबै लेहु आगे करि रैनि होय पुनि बन ही माँझ ॥

भली कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरन्य उजारि ।

गैयाँ हौंकि चलाई ब्रज को ग्वाल बाल सब लिये पुकारि ॥

निकसि गये बन ते सब बाहिर अति आनंद भये सब ग्वाल ।

‘सूरदास’ प्रभु मुरलि बजावत ब्रज आवत नटवर गोपाल ॥

२—राग गौरी

देखि सखी बन ते जु बने ब्रज आवत हैं नंद-नंदन ।

सिखी सीस, मुख मुरलि बजावत बन्यो तिलक उर चंदन ॥

कुटिल अलक मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन ।

कमल मध्य मनो द्वै खग खंजन बँधे जाय उड़ि फंदन ॥

अरुन अधर छवि दसन विराजति जब गावत कल मंदन ।

मुकुता मनो लालमनि पुट में जरे मुरकि बर बंदन ॥

(१) सुरभी=गाय । आरन्य=जंगल । (२) सिखी=मोर्छख ।

कल मंदन=मंद कला से, धीमे स्वर से । पुट=संपुट, डिबिया । मुरकि=

छिड़क कर । वंदन=सिद्ध ।

गोपवेष गोकुल गो चारत हैं प्रभु असुर निकंदन ।
'सूरदास' प्रभु सुजस बखानत नेति नेति श्रुति छंदन ॥

३—राग गौरी

मेरे नैन निरखि सुख पावत ।
संध्या समय गोप गोधन सँग बनतें बने ब्रज आवत ॥
बलि बलि जाउँ मुखारबिंद की मंद मंद सुर गावत ।
नटवर रूप अनूप छबीलो सब ही के मन भावत ॥
गुंजा उर बनमाल मुकुट सिर बेनु रसाल बजावत ।
कोटि किरनिमनि मुख परकासत उड़पति कोटि लजावत ॥
चंदन खौरि काछनी की छवि सबके मनहि चोरावत ।
'सूर' स्याम नागर नारिन को बासर बिरह नसावत ॥

४—राग बिहागरो

अंगन की सुधि भूलि गई ।
स्याम अधर मृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि भई ॥
जो जैसे सो तैसेहि रहि गई सुख दुख कह्यो न जाई ।
लिखी चित्र की-सी सब है गई एकटक पल बिसराई ॥
काहू सुधि काहू सुधि नाहीं सहज मुरलिका तान ।
भवन रवन की सुधि न रही तनु सुनत सबद वह कान ॥
सखियन तें मुरली अति प्यारी बे बैरिनि यह सौति ।
'सूर' परसपर कहत गोपिका यह उपजी उदभौति ॥

५—राग नट

स्याम कर मुरली अतिहिं बिराजत ।
परसत अधर सुधारस प्रगटति मधुर मधुर सुर बाजत ॥

श्रुति = वेद । (३) गोधन = गायों का समूह । किरनिमनि = सूर्य ।
उड़पति = चंद्रमा । (४) रवन = (रमण) पति । उदभौति = नईबात,
अनहोनी ।

लटकत मुकुट भौंह छवि मटकत नैन सैन अति छाजत ।
 ग्रीव नवाइ अटकि वंसी पर कोटि मदन छवि लाजत ।
 लोल कपोल मलक कुंडल की यह उपमा कछु लागत ।
 मानहुँ मकर सुधासर क्रीड़त आप आप अनुरागत ॥
 बृन्दावन विहरत नंदनंदन ग्वाल सखा सँग सोहत ।
 'सूरदास' प्रभु की छवि निरखत सुर नर मुनि सब मोहत ॥

६—राग सारंग

वंसी बन कान्ह बजावत ।

आइ सुनो स्रवननि मधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत ॥
 सुर, श्रुति, ताल, बंधान अमित अति, सप्त अतीत अनागत आवत ।
 जनु जुग कर वर वेष साधि मधि बदन पयोधि अमृत उपजावत ॥
 मनो मोहनी भेष धरे हरि मुरली मोहन मुख मधु प्यावत ।
 सुर नर मुनि बस किये राग रस अधर सुधारस मदन जगावत ॥
 महा मनोहर नाद 'सूर' थिर चर मोहे मिलि मरम न पावत ।
 मानहु मूक मिठाई के गुन कहि न सकत मुख, सीस डुलावत ॥

(५) छाजत = शोभा देती है । लोल = चंचल (यह 'मलक' का विशेषण है, कपोल का नहीं) । मलक = चमक । आप आप = परस्पर ।
 (६) राग लाना = राग निकालना । श्रुति = संगीत में किसी सुर का एक अंश (संगीत में २२ श्रुतियाँ होती हैं; किसी राग का आरंभ और अंत श्रुतियों से ही होता है) । ताल = नाचने गाने में उसके काल और क्रिया का परिमाण जिसे हाथ पर हाथ मार कर सूचित करते हैं ।
 बंधान = संगीत में ताल की समता को बंधान कहते हैं । सप्त अतीत = सातो सुरों से परे, जो सातो सुरों में न आ सके । अनागत = बिना बोलाये, लाने की कोशिश न करने पर भी । जुग = देव और दैत्यरूपी दोनों हाथ । मरम = भेद । सीस डोलाना = आनंद निमग्नता सूचित करने का इशारा करना ।

७—राग केदारो

बंसी बनराज आज आई रन जीति ।
 मेढति है अपने बल सबहिन की रीति ॥
 बिडरे गजजूथ सील, सैन लाज भाजी ।
 धूँघट पट कबच कहाँ, छूटे मान ताजी ॥
 किनहूँ पति गेह तजे किनहूँ तन प्रान ।
 किनहूँ सुख सरन पायो सुनत सुधुनि कान ॥
 कोऊ पद परसि गये अपने अपने देस ।
 कोऊ मारि रंक भये हुते जो नरेस ॥
 देत मदन मारुत मिलि दसौ दिसि दोहाई ।
 'सूर' स्याम श्रीगोपाल बंसी बस माई ॥

८—राग सारंग

जब तें बंसी स्रवन परी ।
 तब ही ते मन और भयो सखि मो तन सुधि बिसरी ॥
 हौं अपने अभिमान रूप जौवन के गर्व भरी ।
 नेक न कह्यौ कियो सुनि सजनी बादिहि आपु ठरी ॥
 बिन देखे अब स्याम मनोहर जुग भरि जात घरी ।
 'सूरदास' सुनु आरजपथ तें कछू न चाँड़ सरी ॥

(७) बनराज = बन का राज्य । ताजी = घोड़े । मारि = अत्यंत । हुते = थे । नोट—इस पद में बहुत बढ़िया रूपक है जो बड़े गहरे बिचार से लिखा गया है । इस रूपक से सूरदासजी की काव्य मर्मज्ञता प्रगट होती है । इसमें बंसी को सर्व बिजयी राजा के रूप में दिखलाया है ।
 (८) ठरी = आसक्त हुई । आरजपथ = भलमंसी की चाल । चाँड़ सरना = काम निकलना (मिलाओ) 'तारे धनुष चाँड़ नहि सरई (तुलसी) ।

९—राग केदारो

मुरली धुनि सवन सुने रखौ नाहिं परै ।
 ऐसी को चतुर नारि धीरज मन धरै ॥
 खग मृगत रु सुरनर मुनि सिव समाधि टरै ।
 अपनी गति तजै पौन सरितौ ना ठरै ॥
 मोहन के मन को को अपने बस करै ।
 'सूरदास' सप्त सुरन सिंधु सुधा भरै ॥

१०—राग कान्हरो

मुरली अति गर्व काहु बदति नाहिं आजु ।
 हरि को मुख कमल देखि पायो सुख-राजु ॥
 बैठति कर पोठ, ढोठ अधर छत्र छाहीं ।
 चमर चिकुर राजत तहँ सुभग सभा माहीं ॥
 जमुना के जलहिं नाहिं जलधि जान देति ।
 सुरपुर तें सुर-बिमान भुवि बुलाइ लेति ॥
 थावर चर जंगम जहँ करति जित अजीती ।
 वेदन बिधि मेटि चलति आपने ही रीती ॥
 बंसो बस सकल 'सूर' सुर नर मुनि नागा ।
 श्रोपतिहू श्रो बिसारि एही अनुरागा ॥

(९) सरितौ ना ठरै = नदी भी नहीं बहती । सप्तसुर = षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाध । (इन्हीं को संक्षेप में स, रि, ग, म, प, ध, नि, कहते हैं) (१०) काहु बदति नाहिं = किसी को कुछ समझती ही नहीं । करपोठ = हाथ रूपी सिंहासन । चिकुर = बाल, लट्ठ-रिखाँ । भुवि = पृथ्वी । जित = जीते हुए, हार माने हुए । अजीती = न जीते जीने योग्य । (नोट) १—बड़ा सुन्दर रूपक है । २—सुख-राज का अति सुन्दर रूपक है ।

११—राग गौरी

मुरली मोहे कुँवर कन्हाई ।
 अँचवति अधर सुधा बस कीन्हें अब हम कहा करें कहि माई ॥
 सरबसु हरो धरो, कवहुँ अवसरहुँ नदेति अधाई ।
 बाजति गाजति चढ़ी दुहुँ कर अपने सब्द न सुनति पराई ॥
 जो जन अनल दह्यौ कुल अपनो, तासों कैसे होत भलाई ।
 अब कहि 'सूर' कौन बिधि कीजै बन की व्याधि माँझ घर आई ॥

१२—राग मलार

मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।
 सुन री सखी जदपि नैदंनंदहिं नाना भाँति नचावति ॥
 राखति एक पायँ ठाढ़ो करि अति अधिकार जनावति ।
 कोमल अंग आपु आज्ञागुरु कटि ठेढ़ी ह्वै जावति ॥
 अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नारि नवावति ।
 आपुन पौढ़ि अधरसेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥
 भृकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावति ।
 'सूर' प्रसन्न जानि एकौ छिन अधर सु सीस डोलावति ॥

१३—राग मलार

जब मोहन मुरली अधर धरी ।
 गृह व्यवहार थके आरजपथ तजत न संक करी ॥

(११) अँचवति = आचमन करती है, पीती है। कहि = (कहो) युक्ति बतलाओ। बिधि = युक्ति, तद्वीर। (१२) कनौड़े = (कनावड़े) दबैल, एहसानमंद। नारि = गर्दन। पलुटावति = दबवाती है। कुपावति = कोप कराती है। अधर = निराधार। (नोट) — इस पद में बड़ा मार्मिक भाव प्रगट किया गया है। (१३) आरजपथ = (आर्यपथ) भलेमानसों की चाल।

पदरिपु पट अटक्यो आतुर ज्यों उलटि पलटि उबरी ।
 सिवसुत बाहन आय पुकारो मन चित बुद्धि हरी ॥
 दुरि गये कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारँग सुधि विसरी ।
 उड़पति, बिद्रुम, बिम्ब खिसान्यो दामिनि अधिक डरी ॥
 निरखे स्याम पतंगसुता तट आनंद उमँग भरी ।
 'सूरदास' प्रभु प्रीति परसपर प्रेम प्रवाह परी ॥

१४—राग केदारो

मुरली अधर सजि बलबीर ।
 नाद सुनि बनिता बिमोही डर विसारे चीर ॥
 नैन मूँदि समाधि धरि खग रहे ज्यों मुनि धीर ।
 डोल नहिं द्रुम लता, बिथकी मंद गंध समीर ॥
 धेनु तृन तजि, रहे ठाढ़े बच्छ तजि मुख छीर ।
 'सूर' मुरली नाद सुनि थकि रहत जमुना नीर ॥

१५—राग मलार

सखी री मुरली लीजै चोरि ।
 जिन गोपाल कीन्है अपने बस प्रीति सबन की तोरि ॥
 छिन इक घोरि फेरि सुसतावैं धरत न कवहूँ छोरि ।
 कवहूँ कर कवहूँ अधरन पर कहुँ कटि खोसत जोरि ॥

पदरिपु = काँटा । उबरी = निकल पाई, छूटी । सिवसुत बाहन =
 मोर । सारँग = पपीहा । (नोट) — तीसरी तुक में रूपकातिशयोक्ति अलं-
 कार समझना चाहिये । पतंगसुता = जमुना । उड़पति = चंद्रमा । बिद्रुम =
 मूँगा । (यहाँ बिद्रुम का उपमेय हाथ कीँगलियाँ समझना होगा) ।
 बिम्ब = बिम्बाफल (आँठ) । (१४) नाद = मुरली का शब्द । खग =
 पक्षी । बिथकी = स्थगित हो गई । (१५) घोरि = शब्द करके, बजाकर ।
 सुसतावैं = विश्राम करते हैं । जोरि = बड़ी सावधानी से ।

ना जानौ कछु मेलि मोहनी राखी अंग अँगोरि ।
'सूरदास' प्रभु को मन सजनी बँध्यो राग की डोरि ॥

१६—राग मलार

स्याम तुम्हारी मदन मुरलिका नेक सीने जग मोह्यो ।
जे सब जीव जंतु जल थल के नाद स्वाद तिन्ह पोह्यो ॥
जे तीरथ तप करे अरनसुत पन गहि पीठि न दीन्ही ।
ता तीरथ तप के फल लै कै स्याम सोहागिनि कीन्ही ॥
अँगुरी धरि गोबर्धन राख्यो कोमल पानि अधार ।
अब हरि लटक रहत है टेढ़े तनक मुरलि के भार ॥
निदरि हमैं अधरन रस पीवत पठै दूतिका माई ।
'सूर' स्याम कुंजन तें प्रगटी बँसुरी सौति भई आई ॥

१७—राग जैतश्री

जबही बन मुरली स्रवन परी ।
चक्रित भई गोप कन्या सब धाम काम बिसरी ॥
कुल मरजाद वेद की आज्ञा नेकहु नहीं डरीं ।
स्याम सिंधु सरिता ललनागन जल की ढरनि ढरीं ॥
सुत पति नेह भवन जन संका लज्जा नहीं करी ।
'सूरदास' प्रभु मन हरि लीन्हो नागर नवल हरी ।

१८—राग सौरठ

मुरली मधुर बजाई स्याम ।
मन हरि लियो भवन नहिं भावै व्याकुल ब्रज की वाम ॥

अँगोरि रखना = अंगी बनाकर रखना । (१६) पोह्यो = छेद दिया । अरन-
सुत = (अरण्योद्भव) = बाँस । पनगहि.....दीन्ही = प्रतिज्ञा से हटानहीं ।
(१७) जल की ढरनि ढरी = अबाध्य रूप से चलीं ।

भोजन भूषण की सुधि नहीं तनु की नहीं सँभार ।
 गृह गुरु लाज सूत सो तोरी डरी नहीं व्यवहार ॥
 करत सिंगार बिबस भई सुन्दरि अंगनि गईं भुलाई ।
 'सूर' स्याम बन वेनु बजावत चित हित रास रमाई ॥

१९—राग विहागरो

मुरली सुनत उपजी बाइ ।
 स्याम सों अति भाव बाढ़ो चलीं सब अकुलाइ ॥
 गुरु जनन सों भेद काहू कह्यो नाहिं उगारि ।
 अर्ध रैनि चलीं घरन तें जूथ जूथन नारि ॥
 नंदनंदन तरुनि बोलीं सरद निसि के हेत ।
 रुचि सहित बन को चलीं वै 'सूर' भई अचेत ॥

२०—राग विहागरो

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।
 मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रजवनिता मिलि धाई ॥
 जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरझाई ।
 खग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति बिसराई ॥
 द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु, ससि थक्यो, निसि न घटाई ।
 'सूर' स्याम वृन्दावन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

२१—राग सारंग

अधर-रस मुरली लूटन लागी ।
 जारस को षट रितु तन गाख्यो सो रस पिवत सभायी ॥

(१८) अंगनि गईं भुलाई = अपने अंगों को भूल गईं, अर्थात् जो वस्तु जिस अंग में सिंगारना चाहिये था उसमें न सिंगार कर अन्य अंग में सिंगारीं। (१९) बाइ उपजी = सनक सवार हुईं। भाव = प्रेम। उगारि = खोल कर। (२०) निरंतर = सब। द्रुम = पेड़। ससि थक्यो = चंद्रमा की चाल बंद हो गई।

कहाँ रही कहँ ते कहँ आई कौने याहि बोलाई ।
चक्रित कहा भई ब्रजवासिनि यह तौ भली न आई ॥
सावधान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बलाई ।
'सूरदास' प्रभु हम पर याको कीन्ही सौति बजाई ॥

२२—राग केदारो

आवत ही याके ये ढंग ।
मनमोहन बस भये तुरत ही है गये अंग त्रिभंग ॥
मैं जानी यह दोना जानति करिहै नाना रंग ।
देखो चरित भजै हरि कैसे या मुरली के संग ॥
बातन में कह ध्वनि उपजावति सुर तें तान तरंग ।
'सूरदास' सेंदूर सदन में पैठो बड़ो भुजंग ॥

२३—राग टोड़ी

मुरली सुनत भई सब बौरी । मनहुँ परी सिर माँझ ठगौरी ॥
जो जैसे सो तैसे दौरी । तनु व्याकुल सब भई किसोरी ॥
कोउ धरनि कोउ गगन निहारै । कोउ कर कर ते बासन डारै ॥
कोउ मन ही मन बुद्धि विचारै । कोउ बालक नहि गोद सँभारै ॥
छुटि सब लाज गई कुल कानी । सुत पति आरजपंथ भुलानी ॥
मुरली स्याम अनूप बजाई । विधि मरजादा सबन भुलाई ॥
'सूरदास' प्रभु कुंजबिहारी । सरद रास रस रीति बिचारी ॥

(२१) बजाई = डंके की चोट । (२२) करिहै नाना रंग = अनेक प्रकार की घटनाएँ घटित करेगी । भजै = भक्ति करते हैं । कह ध्वनि = कहर करने वाली ध्वनि । सेंदूर सदन = (सं० शार्दूलसदन) सिंह की माँद । (२३) आरजपंथ = पातिव्रत । विधि = कायदा, नियम । मरजादा = प्रतिष्ठा ।

२४—राग धनाश्री

चली बन बेनु सुनत जब धाई ।
 मातु पिता बंधव इक त्रासत जाति कहाँ अकुलाई ॥
 सकुच नहीं संका हू नाहीं राति कहाँ तुम जाति ।
 जननी कहत दई की घाली काहे को इतराति ॥
 मानति नहीं और रिस पावति निकसी नातो तोरि ।
 जैसे जल प्रवाह भादों को सो को सकै बहोरि ॥
 ज्यों केंचुरी भुवंगम त्यागत मातु पिता त्यों त्यागे ।
 'सूर' स्याम के हाथ बिकानी, अलि अंबुज अनुरागे ॥

२५—राग गुंडमलार

सुनत मुरली रहि न धीर धरिकै ।
 चलीं पितु मातु अपमान करिकै ॥
 लरत निकसीं सबे तोरि फरिकै ।
 भई आतुर बदन दरस हरि कै ॥
 जाहि जो भजै सो ताहि रातै ।
 कोउ कछु कहै सब निरस बातै ॥
 ता बिना ताहि कछु नाहि भावै ।
 और जो जोरि कोटिक दिखावै ॥
 प्रीति की कथा प्रेमीहि जानै ।
 और करि कोटि बातें बखानै ॥

(२४) बंधव=बंधु (भाई) बिरादरी के लोग । दई की घाली =
 भाग्य की मारी, बद्किस्मत (एक प्रकार की गाली) अभागिनी ।
 बहोरना = लौटाना । अलि=भौरा । अंबुज=कमल । (२५) रहि न = न
 रह सकीं । फरिका = द्वार का टटवा । रातै = अनुरक्त होता है । जोरि =
 एकत्र करके ।

ज्यों सलिल सिंधु विनु कहुँ न जाई ।
'सूर' वैसी दसा इनहुँ पाई ॥

२६—राग केदारो

मुरली ध्वनि करी बल बीर ।
सरद निसि को इंदु पूरन देखि जमुना-तीर ॥
सुनत सो ध्वनि भई बबाकुल सकल घोष-कुमारि ।
अंग अभरन उलटि साजे रही कछु न सँभारि ॥
गई सोरह सहस हरि पै छाँड़ि सुत पति नेह ।
एक राखी रोंकि पति, सो गई तजि निज देह ॥
दियो तेहि हरि धाम अपनो चितै लोचन कोर ।
'सूर' भजु गोविंद यों जग मोह बंधन तोर ॥

२७—राग गुंडमलार

सुनत बन बेनुध्वनि चलीं नारी ।
लोक लज्जा निदरि भवन तजि
सुन्दरी मिलीं बन जायके बनबिहारी ॥
दरस के लहत मन हरस सबको भयो
परस की साध अति करति भारी ।
इहै मन बच कर्म, तज्यो सुत पति धर्म,
मेटि भव भर्म सहि लाज गारी ॥
भजै जेहि भाव जो मिलै हरि ताहि त्यों
भेद भेदा नहीं पुरुष नारी ।

(२६) बलबीर = बलदेवजी के भाई (कृष्ण) । घोष-कुमारि = गोपी । अभरन = गहने । (२७) हरस = हर्ष । परस = स्पर्श, मिलन, आलिंगन । साध = प्रबल इच्छा । भवभर्म = संसार का धोखा ।

‘सूर’ प्रभु स्याम ब्रज बाम आतुर काम
मिलीं बन धाम गिरिराजधारी ॥

२८—राग कल्याण

जब हरि मुरली नाद प्रकास्यो ।
जंगम जड़, थावर चर कीन्हें पाहन जलज बिकास्यो ॥
स्वर्ग पताल दसौ दिस पूरन ध्वनि आच्छादित कीन्हों ।
निसि बर कल्प समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीन्हों ॥
मैमत भये जीव जल थल के तन को सुधि न सँभार ।
‘सूर’ स्याम मुख बैन मधुर सुनि उलटे सब व्यवहार ॥

२९—राग केदारो

मुरली सुनत अचल चले ।
थके चर, जल भरत पाहन, विफल वृक्षहु फले ॥
पय सबत गोधननि थन तें, प्रेम पुलकित गात ।
सुरे द्रुम अंकुरित पल्लव, बिटप चंचल पात ॥
सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्र की अनुहारि ।
धरनि उमँगि न माति धर मैं, जती जोग विसारि ॥
ग्वाल घर घर सहज सोवत छै सहज सुभाइ ।
‘सूर’ प्रभु रस-रास के हित सुखद-रैनि बढ़ाइ ॥

३०—राग पूर्वी

मुरली गति विपरीति कराई ।
तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधारमन बजाई ॥

गिरिराज-धारी = (गिरिधर) कृष्ण । (२८) पाहन जलज बिकासो = पत्थर पर कमल फूला, अनहोनी बातें हो गईं । जंगम = चर । थावर = अचर । मैमत = (मदमत्त) बेसुध । (२९) सुरे = सूखे । न माति = नहीं समाती । धर = तन, अंग ।

बछरा थन नार्हीं मुख परसत, चरत नार्हीं तन धेनु ।
जमुना उलटी धार चली बहि, पवन थकित सुनि बेनु ॥
बिहवल भये नार्हीं सुधि काहू, सुर गंधर्व नर नारि ।
'सूरदास' सब चकित जहाँ तहँ ब्रज जुवतिन सुखकारि ॥

३१—राग केदारो

रास रस मुरली ही ते जान्यो ।
स्याम अधर पर बैठि नाद कियो मारग चंद्र हिरान्यो ॥
धरनि जीव जल थल के मोहे नभमंडल सुर थाके ।
तन दुम सलिल पवन गति भूले सवन सब्द पखो जाके ॥
बच्यो नार्हीं पाताल, रसातल कितिक उदय लौं भान ।
नारद सारद सिव यह भाषत कहु तन रह्यो न सयान ॥
यह अपार रस रास उपायो सुन्यो न देख्यो नैन ।
नारायन धुनि सुनि ललचाने स्याम अधर सुनि बैन ॥
कहत रमा सों सुनि री प्यारी बिहरत हैं बन स्याम ।
'सूर' कहाँ हमको वैसो सुख जो बिलसति ब्रज बाम ॥

३२—राग केदारो

जीती जीती है रन बंसी ।
मधुकर सूत, बंदत बंदी पिक, मागध मदन प्रसंसी ॥
मध्यो मान बल दर्प महीपति जुवति जूथ गहि आने ।
ध्वनि कोदंड ब्रह्मांड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने ॥
ब्रह्मादिक सिव सनक सनंदन बोलत जय जय बाने ।
राधापति सरबसु अपनो दै पुनि ता हाथ बिकाने ॥

(३०) बिपरीति = उलटी । गंधर्व = गंधर्व (राजपूतानी प्राकृत)

(३१) उपायो = उत्पन्न किया ।

रवि को रथ लै दियो सोम को षटदस कला समेत ।
 रच्यो यज्ञ रस रास राजसू बृन्दा विपिन निकेत ॥
 दान मान परधान प्रेम रस बह्यो माधुरी हेत ।
 अधिकारी गोपाल तहाँ हैं 'सूर' सबनि सुख देत ॥

(३२) राजसू = राजसूययज्ञ । परधान = प्रधान । नोट—इस पद में बंसी को रणविजयी वीर मान कर राजसूय यज्ञ का रूपक बाँधा गया है ।

पाँचवाँ रत्न

(भ्रमर-गीत)

१—राग सोरठ

कहौ कहौ ते आए हो ।

जानति हौं अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाये हो ॥
सोई बरन, बसन पुनि वैसेइ, तन भूषन सजि ल्याए हो ॥
सरबसु लै तब संग सिधारे अब कापर पहिराए हो ।
सुनहु मधुप ! एकै मन सबको सो तो वहाँ लै छाए हो ॥
मधुवन की कामिनी मनोहर तहँहि जाहु जहँ भाये हो ।
अब यह कौन सयानप ब्रज पर का कारन उठि धाए हो ॥
'सूर' जहाँ लगि स्यामगात हैं जानि भले करि पाए हो ।

२—राग नट

ऊधो को उपदेस सुनौ किन कान दै ?

सुन्दर स्याम सुजान पठायो मान दै ॥ ध्रुव ॥

१—कापर पहिराए हो = किनको ले जाने के लिये राजा का हुक्म लाए हो । जहँ भाए हो = जहाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैं । सयानप = बुद्धिमानी । भले करि जानि पाए हो = अच्छी तरह जान लिया है ।

कोउ आयो उत तायँ जितै नँदसुवन सिधारे ।
 वहै बेनु धुनि होय मनो आए नँदप्यारे ॥
 धाई सब गलगाजि कै ऊधो देखे जाय ।
 लै आई ब्रजराज पै, हो, आनँद उर न समाय ॥
 अरघ, आरती, तिलक, दूब दधि साथे दीन्हौ ।
 कंचन कलस भराय आनि परिकरमा कीन्हौ ॥
 गोप भीर आँगन भई बैठे जादव-जात ।
 जलकारी आगे धरी, हो, ब्रूमति हरि कुसलात ॥
 कुसल छेम बसुदेव कुसल देबी कुबजाऊ ।
 कुसल छेम अक्रूर कुसल नीके बलदाऊ ॥
 पूछि कुसल गोपाल की रहीं सकल गहि पाय ।
 प्रेम मगन ऊधो भए, हो, देखत ब्रज को भाय ॥
 मन मन ऊधो कहै यह न ब्रूमिय गोपालहिं ।
 ब्रज को हेत बिसारि जोग सिखवत ब्रजबालहिं ।
 पाती बाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि ।
 देखि प्रेम गोपीन को, हो, ज्ञान गरब गयो दूरि ॥
 तब इत उत बहराय नीर नयनन में सोख्यो ।
 ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु समोख्यो ॥
 जो व्रत मुनिवर ध्यावहीं पै पावहिं नहिं पार ।
 सो व्रत सीखो गोपिका, हो, छाँड़ि बिषय विस्तार ॥
 मुनि ऊधो के बचन रहीं नीचे करि तारे ।
 मनो सुधा सों सींचि आनि विष ज्वाला जारे ॥

२—उततायँ=उतते (वहाँ से) । गलगाजिकै=आनंदित होकर
 ब्रजराज=नंद । पै=पास । जादव-जात=उद्धव जी । भाय=भावना,
 प्रेम । न ब्रूमिय=न चाहिये । हेत=प्रेम । गुरु समोख्यो=गुरुवत्
 समझाने लगे । तारे=नेत्र ।

हम अबला कह जानहीं जोग जुगुति की रीति ।
 नैदनन्दन व्रत छाँड़िकै, हो, को लिखि पूजै भीति ?
 अबिगत, अगह, अपार, आदि अगवत है सोई ।
 आदि निरंजन नाम ताहि रंजै सब कोई ॥
 नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास ।
 अबिनासी बिनसै नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥
 घर लागै अवधूरि, कहे मन कहाँ बँधावै ।
 अपनो घर परिहरे कहो को घरहिं बतावै ?
 मूरख जादवजात हैं हमहिं सखावत जोग ।
 हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधौं लोग ?
 गोपिहुँ तें भयो अंध, तोहिं दुहुँ लोचन ऐसे !
 ज्ञान-नैन जो अन्ध ताहि सूझै धौं कैसे ?
 बूझै निगम बोलाइ कै कहै वेद समुझाय ।
 आदि अन्त जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय ?
 चरन नहीं, भुज नहीं, कहौ, ऊखल किन बाँधो ?
 नैन नहीं, मुख नहीं चोरि दधि कौनै खाँधो ?
 कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बैन ?
 ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूझै नैन ॥

को लिखि पूजै भीति = जड़ चित्र की पूजा कौन करे । अबिगत = जो जाना न जाय । अवगत = बिदित; जाना हुआ । निरंजन.....कोई = नाम तो निरंजन है पर सब कोई उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं । घर लागै अवधूरि = घूम फिर कर अपने ही ठिकाने पर आता है । कहे मन कहा बँधावै = तुम्हारे कहने से क्या हमारा मन निर्गुण उपासना में लगेगा ? घर = ठौर, ठिकाना । गोपिहुँ तें अंध = गोपियों से भी अधिक अज्ञानी । कौनै खाँधो = किसने खाया था (सं० खादन से) ।

हम वृक्षति सतभाव न्याव तुम्हरे मुख साँचो ।
 प्रेम, नेम रसकथा कहो कंचन की काँचो ॥
 जो कोड पावै सीस दै ताको कीजै नेम ।
 मधुप हमारी सौं कहो, हो, जोग भलो की प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैए ।
 प्रेम बँध्यो संसार प्रेम परमारथ पैए ॥
 एकै निहचै प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल ।
 साँचो निहचै प्रेम को, हो, जो मिलिहैं नँदलाल ॥
 सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो ।
 गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यो ॥
 छन गोपिन के पग धरैं धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय द्रुम भेंटहीं, हो, ऊधो छाके प्रेम ॥
 धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी ।
 धन्य, धन्य ! सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी ॥
 उपदेसन आयो हुतो मोहिं भयो उपदेस ।
 ऊधो जदुपति पै गये, हो, किये गोप को भेस ॥
 भूल्यो जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाईं ।
 एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥
 गोकुल को सुख छाँड़ि कै कहाँ बसे हौ आय ।
 कृपावन्त हरि जानिकै, हो, ऊधो पकरे पाय ॥
 देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावै ।
 उमड़यो नयननि नीर बात कछु कहत न आवै ॥
 'सूर' स्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाया ।
 पोंछि पीत पट सों कह्यो, हो, आए जोग सिखाय ॥

सौं = शपथ । परमारथ = मोक्ष । निहचै = निश्चय । जदुपति =
 पण । कछु कहत न आवै = कुछ कहते नहीं बनती ।

३—राग सारंग

तू अलि कासों कहत बनाय ?
 बिन समुझे हम फिरि ब्रूझति हैं, एक बार कहो गाय ॥
 किन वे गवन कियो सकटनि चढ़ि सुफलक-सुत के संग ?
 किन वे रजक लुटाइ बिबिध पट पहिरे अपने अंग ?
 किन हति चाप निदरि गज माखो किन वे मल्ल मथि जाने ?
 उग्रसेन बसुदेव देवकी किन वे निगड़ हठि भाने ॥
 तू काकी है करत प्रसंसा, कौने घोस पठायो ?
 किन मातुल बधि लयो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो ?
 माथे मोर मुकुट बनगुंजा मुख मुरली धुनि बाजै ?
 'सूरजदास' जसोदानन्दन गोकुल कहँ न बिराजै ?

४—राग केदारो

गोकुल सबै गोपाल उपासी ।
 जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥
 जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपिरहति चरनति रस रासी ।
 अपनी सीतलताहि न छाँड़त जद्यपि हैं ससि राहु-गरासी ॥
 का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदासी ।
 'सूरदास' ऐसी को बिरहिनि माँगति मुक्ति तजे धनरासी ॥

५—राग धनाश्री

जीवन मुँहचाही को नीको ।
 दरस परस दिन रात करत हैं कान्ह पियारे पी को ॥

(३) सकट = गाड़ी । सुफलक सुत — प्रकूर । रजक = धोबी ।
 निगड़ = बेड़ियाँ । भाने = तोड़ी । घोष = ग्वालों का गाँव । मातुल =
 मामा (कंस) । (५) मुँहचाही = प्रेमपात्र का मुँह देखते हुए ।

नयनन मूँदि मूँदि किन देखो बँध्यो ज्ञान पोथी को ।
आछे सुन्दर स्योम मनोहर और जगत सब फीको ॥
सुनौ जोग को का लै कीजे जहाँ ज्ञान है जी को ।
खाटो मही नहीं रुचि मानै 'सूर' खवैया धी को ॥

६—राग काफी

आयो घोस बड़ो ब्योपारी ।
लादि खेप गुन ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी ॥
फाटक दै कर हाटक माँगत भोरिय निपट सुधारी ।
धुर ही तें खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी ॥
इनके कहे कौन डहकावै ऐसी कौन अजानी ?
अपनो दूध छाँड़ि को पीवै खार कूप को पानी ॥
ऊधो जाहु सवार यहाँ तें बेगि गहरु जनि लाओ ।
मुँह माँगो पैहो 'सूरज' प्रभु साहहि आनि दिखाओ ॥

७—राग काफी

जोग ठगोरी ब्रज न बिकैहै ।
यह ब्यौपार तिहारो ऊधो ऐसोई फिरि जैहै ॥
जापै लै आये हौ मधुकर ताके उर न समैहै ।
दाख छाँड़ि कै कटुक निबोरी को अपने मुँह खैहै ?
मूरी के पातन के केना को मुकताहल दैहै ?
'सूरदास' प्रभु गुनहि छाँड़ि कै को निरगुन निरबैहै ॥

ज्ञान (फा० ज्ञियान) हानि । (६) फाटक = फटकन । भोरिय निपट
सुधारी = हमको बिल्कुल मूर्ख ही समझ लिया है । धुर ही तें = आरंभ
ही से । सवार = सवरे । गहरु = देरी । (७) ब्यौपार = सौदा । केना =
वह अन्न जो सौदा के मूल्य में दिया जाता है ।

८—राग नट

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों वनजारे टाँडे ॥

हमरी गति पति कमलनयन लौं जोग सिखैं ते राँडे ।

कहो, मधुप, कैसे समायेंगे एक म्यान दो खाँडे ॥

कहु षटपद, कैसे खैयतु है हाथिन के संग गाँडे ।

काकी भूख गई बयारि भखि बिना दूध घृत माँडे ॥

काहे को भाला लै मिलवत कौन चोर तुम डाँडे ।

‘सूरदास’ तीनों नहिं उपजत धनिया, धान, कुम्हाँ डे ॥

९—राग मलार

हमरे कौन जोग व्रत साधै ?

मृगत्वच, भस्म, अधारि, जटा को, को इतनो अवराधै ॥

जाकी कहूँ थाह नहिं पैये अगम, अपार, अगाधै ।

गिरिधर लाल छवीले मुख पर इते बाँध को बाँधै ?

आसन पवन भूति मृगछाला ध्याननि को अवराधै ?

‘सूरदास’ मानिक परिहरि कै राख गाँठि को बाँधै ॥

१०—राग कान्हरो

पूरनता इन नयनन पूरी ।

तुम जो कहत स्रवननि सुनि समुक्त, ये याही दुख मरति बिसूरी ॥

हरि अन्तर्जामी सब जानत बुद्धि विचारत वचन समूरी ।

बे रस, रूप, रतन निधिसागर क्यों मनि पाय खवावत धूरी ॥

(८) टाँडे=वनजारों का बैल समूह । राँडे=(रांड) निकम्मे ।

भाला लै मिलवत=बकवाद करते हो, झगड़ते हो । कुम्हाँडे=(सं० कृष्णांड) कुम्हड़े । (९) अधारि=ट्यौकी, टेक लगाने की लकड़ी । इते बाँध को बाँधै=इतने गुणों का आरोप कौन करे । अवराधै=आराधना करे । (१०) बिसूरी=सोच कर कर । समूरी=मूल से ।

रहु रे कुटिल, चपल, मधु लम्पट कितव सँदेस कहत बटु कूरी ।
कहँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज जुवती ! कैसे जात कुलिस करि चूरी ॥
देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी ।
'सूर' स्वातिजल बसै जिय चातक और सबै चित लागत भूरी ॥

११—राग धनाश्री

तेरो बुरो न कोऊ मानै ।

रस की बात मधुप नीरस सुनु, रसिक होत सो जानै ॥
बदादुर बसै निकट कमलनि के जनम न रस पहिचानै ।
अलि अनुराग उड़न मन बाँध्यो कहो सुनत नहि कानै ॥
सरिता चलै मिलन सागर को कूल मूल दुमं भानै ।
कायर बकै, लोह तें भाजै, लरै सो 'सूर' बखानै ॥

१२—राग सोरठ

अटपटि बात तिहारी ऊधो सुनै सो ऐसी को है ।
हम अहीरि अबला सठ मधुकर ! तिन्हें जोग कैसे सोहै ॥
बूचिहि खुभी आँधरिहि काजर, नकटी पहिरै बेसरि ।
मुँडली पाटी पारन चाहै, कोढ़ी अंगहि केसरि ॥
बहिरो सों पति मता करै सो उतर कौन पै पावै ।
ऐसो न्यांव है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावै ॥
जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्है ।
'सूरदास' नरियर ज्यों विप्र को करहि बन्दना कीन्है ॥

१३—राग सारंग

हरि काहे के अन्तर्जामी ।

जो हरि मिलत नहीं यहि औसर अवधि बतावत लामी ॥

कितव = छली । कूरी = क्रूरता से । (११) भानै = तोड़ती है, उखाड़ती है । लोह तें भाजै = रणभूमि से भगता है । (१२) खुभी = कान का आभूषण विशेष । (१३) लामी = लंबी ।

अपनी चोप जाय उठि बैठे और निरस बेकामी ।
 सो कह पीर पराई जानै जो हरि गडुरागामी ॥
 आई उधरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी ।
 'सूर' इते पर अनख मरत हैं, ऊधौ पीवत मामी ॥

१४—राग सारंग

बिलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे ।
 वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते कारे ॥
 तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप भँवारे ।
 तिनके संग अधिक छबि उपजत कमलनैन मनिआरे ॥
 मानहु नील माट तें काढ़े लै जमुना जु पखारे ।
 ता गुन स्याम भई कालिन्दी 'सूर' स्याम गुन न्यारे ॥

१५—राग सारंग

अपने स्वारथ को सब कोऊ ।
 चुप करि रहौ, मधुप रस लंपट ! तुम देखे अरु वोऊ ॥
 औरौ कछु सँदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ ।
 लीन्हे फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ ॥
 तब कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हुतोऊ ।
 अब हमरे जिय बैठो यह पद होनी होउ सो होऊ ॥
 मिटि गयो मान परेखो ऊधो, हिरदय दतो सो होऊ ।
 'सूरदास' प्रभु गोकुलनायक चित चिन्ता अब खोऊ ॥

चोप=चाप, प्रबल इच्छा । खाटी आमी=आम की खटाई से । मामी
 पीना=साफ इनकार करना । (१४) भँवारे=भ्रमणकारी । कमलनैन=
 श्रीकृष्ण । मनिआर=रौनकदार । माट=मटका । ता गुन=उसी गुण से,
 उसी कारण । (१५) मान परेखो मिटि गयो=ईर्ष्या वा खेद जाता रहा ।

१६—राग धनाश्री

आँखियाँ हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहैं रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी ॥

अवधि गनत, इक टक मग जोवत तब एती नहिं झूखी ।

अब इन जोग सँदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ॥

बारक बह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी ।

‘सूर’ सिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥

१७—राग सारंग

जाय कहौ बूझी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानै कही तिहारी बात ॥

कारो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात ।

जो पै भले होत कहूँ कारे तौ कत बदलि सुता लै जात ॥

हमको जोग, भोग कुबजा को काके हिये समात ।

‘सूरदास’ सेए सो पति कै, पाले जिन्ह ते ही पछितात ॥

१८—राग मलार

अब कत सुरति होत है राजन ।

दिन दस प्रीति करी स्वारथ हित रहत आपने काजन ॥

सबै अयानि भई सुनि सुरली ठगी कपट की छाजन ।

अब मन भयो सिन्धु के खग ज्यों फिर फिर सरत जहाजन ॥

वह नातो टूटो ता दिन तें सुफलकसुत संग भाजन ।

गोपीनाथ कहाय ‘सूर’ प्रभु कत मारत हौ लाजन ॥

(१६) राची = अनुरक्त । भूँखना = झंखना, दुख से पछताना और कुबना । दूखी = दुखी । पतूखी = छोटा दोना । सिकत = सिकता, बालू ।

(१७) काके हिये समात = किसको ठीक जँचेगा । (१८) अयानि = अज्ञानी ।

छाजन = बनावट । सरत = जाते हैं । (मिलाओ) जैसे काम जहाज को

सूक्त और न ठौर—(तुलसी) । सुफलकसुत = अक्रूर ।

१९—राग धनाश्री

अपने सगुन गोपालै, माई ! यहि बिधि काहे देत ?
 ऊधो की ये निरगुन बातैं मीठी कैसे लेत ॥
 धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख औ मुक्ति समेत ।
 काकी भूख गई मन लाडू सो देखहु चित चेत ॥
 'सूर' स्याम तजि को भुस फटकै मधुप तिहारे हेत ?

२०—राग सारंग

हमको हरि की कथा सुनाव ।
 अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही लै गाव ॥
 नागरि नारि भले बूझैगी अपने वचन सुभाव ।
 पालागों, इन बातनि, रे अलि ! उनही जाय रिक्ताव ॥
 सुनि प्रिय सखा स्यामसुन्दर के जो पै जिय सति भाव ।
 हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥
 जो कोउ कोटि जतन करे मधुकर बिरहिन और सुहाव ।
 'सूरजदास' मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव ॥

२१—राग सारंग

हमारे हरि हारिल की लकरी ।
 मन बच क्रम नंदनंदन सों उर यह दृढ़ करि पकरी ॥
 जागत, सोवत, सपने, सौँतुख कान्ह कान्ह जकरी ।
 सुनतहि जोग लगत ऐसो अलि ज्यों करुई ककरी ॥

(१९) मन लाडू = मन के लड्डू खाने से । भुस फटकना = व्यर्थ काम करना । (२१) हारिल की लकरी = हारिल (सं० हारीत) पक्षी सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी तरह कृष्ण को पकड़ रखा है । सौँतुख = प्रत्यक्ष अवस्था में । जक = रटन ।

सोई ब्याधि हमैं लै आये देखी सुनी न करी ।
यह तौ 'सूर' तिन्हैं लै दीजे जिनके मन चकरी ॥

२२—राग सारंग

फिरि फिरि कहा सिखावत मौन ?
दुसह बचन अलि यों लागत उर उ्यों जारे पर लौन ॥
सिंगी, भसम, त्वचामृग, मुद्रा अरु अवरोधन पौन ।
हम अबला अहीर सठ मधुकर ! घर बन जानै कौन ॥
यह मत लै तिनहीं उपदेसो जिन्हैं आजु सब सोहत ।
'सूर' आज लों सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ॥

२३—राग धनाश्री

रहि रे मधुकर ! मधु मतवारे ।
कहा करौ निरगुन लैकै हौं, जीवहु कान्ह हमारे ॥
लोढत नीच पराग पंक में पचत, न आपु सम्हारे ।
बारमबार सरक मदिरा की अपरस कहा उधारे ॥
तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे ।
घरी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कारे ॥
सुन्दर स्याम कमलदल लोचन जसुमति नन्ददुलारे ।
'सूर' स्याम को सर्वसु अप्यो अब कापै हमलेहिं उधारे ॥

जिनके मन चकरी = जिनके मन चकरी की भाँति चंचल हैं । (२२)
त्वचामृग = मृगछाला । पौन अवरोधन = प्राणायाम । पोत = काँच की
बनी सरसों वा राई के बराबर गुरियाँ । (२३) सरक = नशा । अपरस =
(आपरस) अपना भेद । उधारना = उद्धाटन करना । सरक उधारे =
मद्यप की तरह मद्य के नशा में अपना भेद कह डालने से क्या लाभ है ।
कापै हम लेहिं उधारे = उधार के तौर पर किससे माँगें ।

२४—राग बिलावल

काहे को रोकत मारग सूधो ?

सुनहु मधुप निरगुन कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ॥

कै तुम सिखै पठाए कुब्जा कै कही स्यामवनजू धों ।

बेद पुरान सुमृति सब दूँदो जुवतिन जोग कहूँ धों ॥

ताको कहा परेखो कीजै जानत छॉछ न दूधो ।

‘सूर’ मूर अक्रूर गये लै व्याज निबेरत ऊधो ॥

२५—राग सारंग

निर्गुन कौन देस को बासी ?

मधुकर ! हँसि समुझाय सौँह दै वृम्भति साँच, न हाँसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ? ।

कैसो बरन भेस है कैसो केहि रस में अभिलासी ॥

पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी ।

सुनत मोन है रह्यो ठग्यो सो ‘सूर’ सबै मति नासी ॥

२६—राग केदारो

नाहिंन रह्यो मन में ठौर ।

नन्दनन्दन अछत कैसे आनिए उर और ?

चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति ।

हृदय तें बह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥

कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाय ।

कहा करौ तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाय ?

स्यामगात, सरोज आनन, ललित अति मृदुहास ।

‘सूर’ ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥

(२४) परेखो कीजै = बुरा मानें । मूर = मूलधन । निबेरत = चुकाते हैं ।

(२५) गाँसी = गाँस की बात, चुभने वाली बात । (२६) अछत = विद्यमान होते हुए ।

२७—राग रामकली

ऐसेई जन दूत कहावत ।

मोको एक अचम्भो आवत यामें ये कह पावत ?

बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनो महत गँवावत ।

ऐसी परकृति परति छाँह की जुवतिन ज्ञान बुझावत ॥

आपुन निलज रहत नख सिख लों एते पर पुनि गावत ।

‘सूर’ कहत परसंसा अपनी हारेहु जीति कहावत ॥

२८—राग रामकली

तौ हम मानै बात तुम्हारी ।

अपनो ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट पिताम्बरधारी ।

भजिहैं तब ताको सब गोपी सहि रहिहैं बरु गारी ।

भूत समान बतावत हमको जारहु स्याम बिसारी ॥

जे मुख सदा सुधा अँचवत हे ते विष क्यों अधिकारी ।

‘सूरदास’ प्रभु एक अंग पर रोमि रहीं ब्रजनारी ॥

२९—राग धनाश्री

नयननि बहै रूप जौ देखौ ।

तौ ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेखौ ॥

लोचन चारु, चपल खंजन, मनरंजन हृदय हमारे ।

रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वेत अरुन अरु कारे ॥

रतन जटित कुंडल श्रवननिवर गंडकपोलन झोई ।

मनु दिनकर प्रतिबिम्ब मुकुर मँह दूँदत यह छवि पाई ॥

(२७) महत = महत्व, बड़प्पन । परकृति = प्रकृति, स्वभाव । छाँह = छायावत अनुयायी । (२८) भूत = छायामात्र । जार = यार, मित्र । भूत समान.....बिसारी = एक तो हम ने कृष्ण को जार बनाया (बुरा किया) अब उस जार को भी छुड़ा कर छायामात्र निर्गुण की उपासना सिखाते हैं ।

मुरली अधर बिकट भौहैं करि ठाढ़े होत त्रिभंग ।
मुकुतमाल उर नील सिखर तें धँसि धरनी ज्यों गंग ॥
और भेस को कहै बरनि सब अँग अँग केसरि खौर ।
देखत बनै, कहत रसना सो 'सूर' बिलोकत और ॥

३०—राग नट

नयनन नन्दनन्दन ध्यान ।
तहाँ लै उपदेस दीजै जहाँ निरगुन ज्ञान ॥
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान ।
कोटि मन्मथ बारि छवि पर, निरखि दीजत दान ॥
भृकुटि कोटि कुदण्ड रुचि अवलोकनी संधान ।
कोटि बारिज नयन बंक कटाच्छ कोटिक वान ॥
कम्बु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान ।
भुज अजानु उदार अति करपदुम सुधानिधान ॥
स्याम तन पटपीत की छवि करै कौन बखान ।
मनहु निरति नील घन में तड़ित अति दुतिमान ॥
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान ।
'सूर' ऐसे रूप बिनु कोउ कहा इच्छुक आन ॥

३१—राग सारंग

प्रीति फरि दीन्हों गरे छुरी ।

जैसे बधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी ॥

(२९) कहत रसना...और = जीभ जो वर्णन करती है सो तो सूर है, अंधी है (उसने देखा नहीं) देखनेवाला तो कोई दूसरा ही है अर्थात् नेत्रों ने देखा है सो वे कह नहीं सकते । मिलाओ गिरा अनैन नैन बिनु बानी—(तुलसी) (३०) अवतंस = सिरोभूषण (मुकुट) । संधान = संधान करना । अजानु = अज्ञानुविलंबित । बिनु = छोड़कर (सिवाय) ।
(३१) कन = दाने ।

मुरली मधुर चेंप, कर काँपो मोरचन्द्र टटवारी ।
बंक बिलोकनि लूक लागि बस सकीं न तनहिं सँभारी ॥
तलफत छाँड़ि चले मधुबन को फिरि कै लई न सार ।
'सूरदास' वा कुसल तरोवर फेरि न बैठीं डार ॥

३२—राग जैतश्री

मुकुति आनि मंदे में मेली ।

समुझि सगुन लै चले न ऊधो ! या सब तुम्हरे पूँजि अकेली ॥
कै लै जाहु अनत ही बेंचन कै लै जाहु जहाँ बिस-बेली ।
बाहि लागि को मरै हमारे वृन्दावन पाँयन तर पेली ॥
सीस धरे घर घर कत डोलत एक मते सब भई सहेली ।
'सूर' यहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा अंस गहि मेली ॥

३३—राग नट

हरि सों भलो सो पति सीता को ।

बन बन खोजत फिरे बंधु ग कियो सिन्धु बीता को ॥
रावन, माख्यो, लंका जारी सुख देख्यो भीता को ।
दूत हाथ उन्हें लिखि न पठायो निगम ज्ञान गीता को ॥
अब धौं कहा परेखो कीजै कुबिजा के मीता को ।
जैसे चढ़त सबै सुधि भूली ज्यों पीता, चीता को ॥

चेंप = लासा । काँपो = कंपा । टटवारी = टट्टी । लूक = हूक, अचानक की चोट । सार = सुधि, खबर । कुसल तरोवर = कुशल रूपी वृक्ष । (३२) मंदे में = सस्ते में । मेली = उतारी । सगुन लै न चले = अच्छी साइत से नहीं चले । पूँजि = पूँजी, मूलधन । बिसबेली = कुब्जा । पायन तर पेली = पैरों के नीचे से हटाकर । अंस = कंधा । (३३) बीता को = एक बालिशत का, अति छोटा । भीता = सभीत (अर्थात् सीता) । निगम = कठिन । परेखो कीजै = बुरा मानें । ज्यों पीता, चीता को = जैसे जिसने नशा पिया, उसे फिर होश कहाँ ।

कीन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखि पत्र री ! ताको ।
 'सूरजदास' प्रेम कह जानै लोभी नवनीता को ।

३४—राग सारंग

बिनु गुपाल बैरिन भई कुंजें ।

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंज ॥
 वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलें अलि गुंजें ।
 पवन, पानि, घनसार, सजीविनि, दधिसुत किरन भानु भई भुंजें ॥
 ये ऊधो कहियो माधव सों बिरह करद कर मारत लुंजें ।
 'सूरदास' प्रभु को मग जोवत अँखियों भई बरन ब्यों गुंज ॥

३५—राग मलार

सँदेसनि मधुवन कूप भरे ।

जे कोइ पथिक गए हैं ह्याँते फिर नहिं अवन करे ॥
 कै वै स्याम सिखाय समोधे कै वै बीच मरे ।
 अपने नहिं पठवत नंदनन्दन हमरेड फेरि धरे ॥
 मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लागि जरे ।
 पाती लिखैं कहो क्योंकरि जो पलक कपाट अरे ॥

३६—राग नट

मधुवनियाँ लोगनि को पतिआय ।

मुख औरै अंतरगत औरै पतियाँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥

(३४) दधिसुन = चंद्रमा । भई = होकर । भुंजें = भूँजे डालती हैं ।
 करद = छूरी । करद कर = हाथ में छूरी लिये हुए । लुंजें = लूने लंगड़े
 व्यक्ति । बरन = रँग । (३५) समोधे = समाधान कर दिया । मसि खूँटी =
 स्याही चुक गई । कागर = कागज़ । सर = सरकंडा (कलम) । दौ =
 दौड़ानल । पलक कपाट अरे = नेत्र मुँदे हुए हैं ।

ज्यों कोइलसुत काग जिआवत भाव भगति भोजनहिं खवाय ।
कुहकुहाय आये बसन्त ऋतु अन्त मिल कुल अपने जाय ॥
जैसे मधुकर पुहुप बास लै फेरि न बूझै बातहु आय ।
'सूर' जहाँ लौं श्यामगात हैं तिनसों क्यों कीजिये लगाय ॥

३७—राग केदारो

उर में माखनचोर गड़े ।

अब कैसेहुँ निकसत नहिं ऊधो तिरछे है जु अड़े ॥

जदपि अहीर जसोदानन्दन तदपि न जात छँड़े ।

वहाँ बने जदुबंस महाकुल हमहिं न लगत बड़े ॥

को बसुदेव देवकी वै को, ना जानें औ बूझैं ।

'सूर' स्यामसुन्दर बिनु देखे और न कोऊ सूझैं ॥

३८—राग गौरी

उपमा एक न नैन गही ।

कविजन कहत कहत चलि आये सुधि करि करि काहू न कही ॥

कहे चकोर, मुख बिधु बिनु जीवत, भँवर न तहँ उड़ि जात ।

हरिमुख कमल कोस बिछुरे तें ठाले क्यों ठहरात ॥

खंजन मनरंजन जन जो पै कबहुँ नाहिं सतरात ।

पंख पसारि न उड़त, मंद है समर समीप बिकात ॥

आये बधन व्याध है ऊधो, जौ मृग क्यों न पलाय ?

देखत भागि बसैं घन बन में जँह कोउ संग न जाय ॥

ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति दिन अति दुख बाढ़त ।

'सूरदास' मीनता कछू इक जल भरि संग न छाँड़त ॥

(३६) भाव भगति = प्रेमयुक्त । लगाय = (लगाव) प्रेम सम्बन्ध ।

(३८) ठाले = बेकार (कृष्ण के अभाव में) । सतराना = कुढ़ना, बिड़ना ।

समर = कामदेव । ब्रजलोचन = ब्रज भर के आँखों के तारे (कृष्ण) ।

मीनता = मछली का गुण ।

३९—राग सारंग

दूर करहु बीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो नाहिंन होत चन्द को ढरिबो ॥

बीती जाहि पै सोई जानै कठिन है प्रेम पास को परिबो ।

जब तें बिछुरे कमलनयन सखि, रहत ननयन नीर को गरिबो ॥

सीतल चन्द अगिनि सम लागत कहिये धरो कौन विधि धरिबो ।

‘सूरदास’ प्रभु तुम्हरे दरस बिनु सब झूठे जतननि को करिबो ॥

४०—राग जैतश्री

अति मलीन वृषभानुकुमारी ।

हरि स्मजल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवति सारी ॥

अधमुख रहति चरध नहिं चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ।

छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥

हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहिनि दूजे अलि जारी ।

‘सूरस्याम’ धिनु यों जीवति हैं ब्रजबनिता सब स्यामदुलारी ॥

४१—राग सोरठ

ऊधो जाके माथे भाग ।

कुबिजा को पटरानी कीन्हीं, हसहिं देत वैराग ॥

तलफत फिरत सकल ब्रजबनिता चेटी चपरि सोहाग ।

बन्यो बनायो संग सखीरी ! वै रे ! हंस वै काग ॥

लौंड़ी के घर डौंड़ी बाजी स्याम रँगो अनुराग ।

हाँसी, कमलनयन सँग खेलति वारहमासी फाग ॥

जोग की बेलि लगावन आये काटि प्रेम को बाग ।

‘सूरदास’ प्रभु ऊँख छाँड़ि कै चतुर चिचोरत आग ॥

(३९) रहतन = रुकता नहीं । गरिबो = निचुड़ना । (४०) स्मजल = पसीना । चिहुर = (चिकुर) बाल । नलिनी = कमलिनी । (४१) चपरि = शीघ्रता से । आग = (अर्क, आक) अकौवा, मँदार ।

४२—राग सारंग

ऊधो अब यह समझ भई ।

नँदनन्दन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दर्ई ॥

कुन्तल कुटिल भँवर, भरि भाँवरि मालति भुरै लई ।

तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी निरस गई ॥

आनन इंदु बरन, सम्पुट तजि करखें ते न नई ।

निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अन्तहिं हेम हई ॥

तन घनस्याम सेइ निसिबासर रटि रसना छिजई ।

‘सूर’ बिबेकहीन चातक मुख बूँदौ तौ न सई ॥

४३—राग सोरठ

ऊधो ब्रज की दसा बिचारो ।

ता पीछे, हे सिद्ध ! आपनी जोग कथा बिसतारो ॥

जेहि कारन पठये नँदनन्दन सो सोचहु मन माहीं ।

केतक बीच विरह परमारथ, जानत हौ किधौं नाहीं ॥

तुम निज दास जो सखा स्याम के सन्तत निकट रहत हौ ।

जल बूझत अवलम्ब फेन को फिरि फिरि कहा गहत हौ ॥

वह अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहिं बिसारौं ।

जोग जुगुति औ मुकुति विविध विधि वा मुरली पर वारौं ॥

जेहि उर बसे स्यामसुन्दर घन क्यों निरगुन कहि आवै ।

‘सूरस्याम’ सो भजन बहावै जाहि दूसरो भावै ॥

(४२) गहरु कियो = देर लगाई । सम्पुट तजि = प्रफुल्लित होकर । करखें तें न नई = आकर्षण की अवहेलना न की (प्रफुल्लित होकर प्रेम किया) । हेम हई = पाले से मार दी । घनस्याम = बादल, कृष्ण । छिजई = खिया डाली । सई = (सरी) गई, पड़ी । (४३) निजु = निश्चय । सो भजन बहावै जाहि दूसरो भावै = वह तो भजन को नष्ट करता है जो अनन्य भक्त नहीं है । बहावै = नष्ट करता है ।

४४—राग सारंग

ऊधो यह हित लागे का है ?

निसि दिन नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय माहै ॥
नींद न परति चहूँ दिसि चितवति, बिरह अनल के दाहै ।
उरतें निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है ॥
पालागों ऐसे हि रहन दे अवधि आस जल थाहै ।
जनि बोरहि निरगुन समुद्र में, फिरि न पायहौ चाहै ॥
जाको मन जाहीतें राच्यो तासों बनै निवाहै ।
'सूर' कहा लै करै पपीहा ये ते सर सरिता हैं ॥

४५—राग सारंग

ऊधो ब्रज में पैठ करी ।

यह निरगुन निर्मूल गाँउरी अब किन करहु खरी ॥
नफा जानि कै हों लै आए सबै वस्तु अँकरी ।
यह सौदा तुम हों लै बेंचो जहाँ बड़ी नगरी ॥
हम ग्वालिन, गोरस दधि बेंचौ लेहि अबै सबरी ।
'सूर' यहाँ कोउ गाहक नार्ही देखियत गरे परी ॥

४६—राग सारंग

गुप्त मते की बात कहो जनि कहूँ काहू के आगे ।
कै हम जानैं कै तुम ऊधो इतनी पावें माँगें ॥
एक बेर खेलत वृन्दावन कंटक चुभि गयो पाँय ।
कंटक सों कंटक लै काढ़्यो अपने हाथ सुभाय ॥

(४४) यह हित लागे का है = इस प्रेम से क्या लाभ । माहै = (मध्ये) बीच में । दाह = जलन । अवधि.....थाहै = अवधि की आशा रूपी उथले जल में । चाहै = ढूँढ़ने पर भी । (४५) पैठ = बाज़ार व्यापार । खरी किन करहु = बेच कर, दाम क्यों नहीं खरे करते । अँकरी = बहुमूल्य । सबरी = सब । गरे परी = जबरई का सौदा लेना ही पड़ेगा ।

एक दिवस बिहरत बन भीतर मैं जो सुनाई भूख ।
पाके फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल बास ।
'सूरदास' प्रभु सब बिसराई मधुवन कियो निवास ॥

४७—राग बिलावल

ऊधो तुम अति चतुर सुजान ।
जे पहिले रँग रँगी स्याम रँग तिन्ह न चढ़ै रँग आन ॥
दुइ लोचन जो बिरद किये श्रुति गावत एक समान ।
भेद चकोर कियो ताहू में बिधु प्रीतस रिपु भान ॥
बिरहिनि बिरह भजै पालागों तुम हौ पूरन ज्ञान ।
दादुर जल बिनु जियै पवन भलि, मीन तजै हठि प्रान ॥
बारिज बदन, नयन मेरे षटपद कब करिहैं मधुपान ।
'सूरदास' गोपीन प्रतिज्ञा छुवत न जोग बिरान ॥

४८—राग सारंग

ऊधो हम अजान मति भोरी ।
जानति हैं ते जोग की बातें नागरि नवल किसोरी ॥
कंचन को मृग कौनै देख्यो, कौनै बाँध्यो डोरो ।
कहुधौं मधुप ! बारि मथि माखन कौनै भरी कमोरी ॥
बिनही भीत चित्र किन काढ़्यो किन नभ बाँध्यो भोरी ।
कहो कौन पै कढ़त कनूकी जिन हठि भुसी पछोरी ॥
यह व्यौहार तिहारो बलि बलि हम अबला मति थोरी ।
निरखहि 'सूर'-स्याम मुख चन्दहि अँखियाँ लगनि चकोरी ॥

(४७) दुइलोचन = ईश्वर के दो नेत्र । बिधु = चंद्रमा । भान = सूर्य ।

(४८) कमोरी = मटकी । कनूकी = कनकी, चावल के दूटे दाने ।

४९—राग जैतश्री

ऊधो जो तुम हमहिं सुनायो ।
 सो हम निपट कठिनई हठिकै या मन को समुझायो ॥
 जुगुति जतन बहु हमहुँ ताहि गहि सुपथ पंथ लौं लायो ।
 भटकि फिखो बोहित के खग ज्यों पुनि फिरि हरि पै आयो ॥
 हमको सबै अहित लागति है तुम अति हितहिं बतायो ।
 सर सरिता जल होम किये ते, कहा अगिनि सचु पायो ॥
 अब वैसो उपाय उपदेसो जिहि जिय जात जियायो ।
 एक बार जो मिलहिं 'सूर' प्रभु कीजै अपनो भायो ॥

५०—राग रामकली

ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ।
 स्याम तुम्हें ह्यौ नाहि पठाये तुम हौ बीच भुलाने ॥
 ब्रजवासिन सों जोग कहत हौ बातहु कहत न जाने ।
 बड़ लागै न बिबेक तुम्हारो ऐसे नये अयाने ॥
 हमसों कही लई सो सहि कै जिय गुनि लेहु अपाने ।
 कहँ अबला कहँ दसा दिगंबर सँमुख करो पहिचाने ॥
 साँच कहो तुमको अपनी, सौं बृम्हति बात निदाने ।
 'सूर' स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥

५१—राग घनाश्री

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे ।
 रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबै सिधारे ॥
 नातरु कहा जोग हम छाँड़हि अति रुचि कै तुम ल्याए ।
 हम तो झँखति स्याम की करनी मन लै जोग पठाए ॥

(४९) ताहि = मन को । सचु = सुख, संतोष । (५०) अपाने = अपने ।
 निदाने = अंत की (बात) (५१) झँखति = झँखती हैं, कुढ़ती हैं ।

अजहूँ मन अपनो हम पावैं तुमतें होय तो होय ।
'सूर' सपथ हमैं कोरि तिहारी कहो करेंगी सोय ॥

५२—राग रामकली

ऊधो कहा कथत बिपरीति ।
जुवतिन जोग सिखावन आये यह तौ उलटी रीति ॥
जोतत धेनु दुहत पय बृष को करन लगे जो अनीति ।
चक्रवाक ससि को क्यों जानै ? रवि चकोर कहूँ प्रीति ॥
पाहन तरै, काठ जो बूड़ै, तो हम मानैं नीति ।
'सूर' स्याम प्रति अंग माधुरी रही गोपिका जीति ॥

५३—राग रामकली

ऊधो जुवतिन ओर निहारो ।
तब यह जोग मोट हम आगे हिये समुझि बिसतारो ।
जे कच स्याम आपने कर करि नितहिं सुगन्ध रचाये ।
तिनको तुम जो बिभूति घोरिकै जटा लगावन आये ॥
जेहि मुख मृगमद मलयज उबटति छन छन धोवति माँजत ।
तेहि मुख कहत खेह लपटावन सो कैसे हमैं छाजत ॥
लोचन ओँजि स्याम ससि दरसति तबहीं ये तृप्तात ।
'सूर' तिन्हैं तुम रवि दरसावत यह सुनि सुनि करुवात ॥

५४—राग सारंग

मधुकर हम न होहिं वे बेली ।
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥
बारे ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी ।
बिन पिय परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥

(५२) पय = दूध । बृष = बैल । (५३) खेह = राख । छाजति = शोभा देती है । तृप्ताति = तृप्त होते हैं । करुवात = दुखी होते हैं । (५४) बलबीर = कृष्ण ।

ये बल्ली बिहरत बृन्दावन अरुर्मी स्याम तमालहिं ।
 प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥
 जोग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागीं ।
 'सूर' पराग न तजत हिये तें कमल नयन अनुरागीं ॥

५५—राग मलार

मधुकर तुम हौ स्याम सखाई ।
 पालागों यह दोष बकसियो सम्मुख करत ठिठाई ॥
 कौनै रंक सम्पदा बिलसी सोवत सपने पाई ।
 किन सोने की उड़त चिरैया डोरी बाँधि खिलाई ?
 धाम धुआँ के कहो कौन के बैठी कहाँ अथाई ।
 किन अकास तें तोरि तरैयाँ आनि धरीं घर माई ॥
 ओरन की माला गुहि कौने अपने करन बनाई ?
 बिन जल चलत नाव किन देखी उतरि पार को जाई ॥
 कौन कमलनैनी पति छोड़े जाय समाधि लगाई ।
 'सूरदास' तू फिरि फिरि गावत यामें कौन बड़ाई ॥

५६—राग धनाश्री

मधुकर मन तो एकै आहि ।
 सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ॥
 रेसठ, कुटिल बचन, रस लम्पट अबलनतन धौं चाहि ।
 अब काहे को देत लौन हौ बिरह अनल तन दाहि ॥
 परमारथ उपचार करत हौ बिरह व्यथा नहिं जाहि ।
 जाको राजदोष कफ व्यापै दही खबावत ताहि ॥
 सुन्दर स्याम सलोनी मूरति पूरि रही हिय माँहि ।
 'सूर' ताहि तजि निर्गुन सिंधुहि कौन सकै अबगाहि ॥

बल्ली = बेलियाँ । अरुर्मी = लिपटी । (५५) अथाई = मजलिस ।

ओरा = ओला, बिनौरी । (५६) धौं = तो ।

५७—राग सारंग

तिहारी प्रीति किधौं तरवारि ।
दृष्टि धार करि मारि साँवरे घायल सब ब्रजनारि ॥
रही सुखेत ठौर बृन्दावन रनहु न मानति हारि ।
बिलपति रही सँभारत छन छन बदन सुधा-कर-बारि ॥
सुन्दर स्याम मनोहर मूरति रहिहौं छबिहि निहारि ।
रंचक सेष रही 'सूरज' प्रभु अब जनि डारौ मारि ॥

५८—राग मलार

मधुकर ये मन बिगारि परे ।
समुझत नाहिं ज्ञान गीता को हरि मुसुकानि अरे ॥
बालमुकुन्द रूप रस राचे ताते बक्र खरे ।
होय न सूधी स्वान पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे ॥
हरिपद नलिन बिसारत नाहीं सीतलता सँचरे ।
योग गँभीर है अन्ध कूप तेहि देखत दूरि डरे ॥
हरि अनुराग सुहाग भाग भरे अमिय तें गरल गरे ।
'सूरदास' बरु ऐसेहि रहिहैं कान्ह बियोग भरे ॥

५९—राग सोरठ

मधुकर कौन गाँव की रीति ।
ब्रजजुवतिन को जोग कथा तुम कहत सबै धिपरीति ॥
जा सिर फूल फुलेल मेलि कै हरि कर ग्रन्थैं मारी ।
ता सिर भस्म मसान को सेवन, जटा करन आधारी ॥

(५८) अरे = अड़े हैं । राँचे = अनुरक्त हैं । ताते बक्र खरे = इसी से बहुत टेढ़े हो गये हैं । अमिय तें गरल गरे = अमृत छोड़ कर विष में गलें ?
(५९) फुलेल = सुगंधित तैल । ग्रन्थैं मारी = गाँठें लगाईं । करन आधारी = हाथों में अधारी लेना ।

रतन जटित ताटक बिराजत अरु कमलन की जोति ।
 तिन स्रवनन पहिरावत मुद्रा तोहि दया नहि होति ॥
 बेसरि नाक, कण्ठ मणि माला, मुख घनसार अबास ।
 तिन मुख सिंगी कहौ बजावन भोजन आक पलास ॥
 जा तन को मृगमद घिसि चन्दन सूछम पट पहिराए ।
 ता तन को मृग अजिन पुरातन है ब्रजनाथ पठाए ॥
 वे अबिनासी ज्ञान घटैगो यहि विधि जोग सिखाए ।
 करै भोग भरपूर 'सूर' तहँ जोग करन ब्रज आए ॥

६०—राग सोरठ

स्याम बिनोदी रे मधुबनियों ।
 अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नवजोवनियों ॥
 वे दिन माधव भूलि बिसरि गये गोद खिलाये कनियों ।
 गुहि गुहि देते नन्द जसोदा, तनक काँच की मनियों ॥
 दिना चारि तेँ पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनियों ।
 'सूरदास' प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकनियों ॥

६१—राग सोरठ

अब या तनहि राखि का कीजै ।
 सुनु री सखी ! स्यामसुन्दर बिन बाँटि बिषम बिष पीजै ॥
 कै गिरिए गिरि चढ़िकै सजनी, स्वकर सीस सिव दीजै ।
 कै दहिये दारुन दावानल जाय जमुन घँसि लीजै ॥
 दुसह बियोग बिरह माधव के कौन दिनहि दिन छीजै ।
 'सूरदास' प्रीतम बिन राधे सोचि सोचि मन खीजै ॥

(६०) बिनोदी = मजाकी । तनियाँ = कुर्ता । चिकनियाँ = शौकीन, शरीर को चिकनाने वाले वा चिकन के कपड़े पहनने वाले । (६१) बाँटि = पीसकर । छीजै = कृश हो ।

६२—राग केदारो

कहो तो सुख आपनो सुनाऊँ ।

ब्रज जुवतिन कहि कथा जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ ॥
हौं यक बात कहत निरगुन की बाही में अटकाऊँ ।
वे उमड़ी बारिधि तरंग ज्यों जाकी थाह न पाऊँ ॥
कौन कौन को उत्तर दीजै ताते भज्यों अगाऊँ ।
वे मेरे सिर पाटी पारहिं कथा काहि ओढ़ाऊँ ॥
एक आँधरो हिय की फूटी दौरै पहिरि खराऊँ ।
'सूर'सकल ब्रज षटदरसी, हौं बारहखरी पढ़ाऊँ ॥

६३—राग केदारो

तबते इन सबहिन सचु पायो ।

जबते हरि सन्देश तिहारो सुनत ताँवरो आयो ॥
फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो ।
फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते जो बन बिसरायो ॥
ऊँचे बैठि बिहङ्ग सभा बिष कोकिल मंगल गायो ।
निकसि कन्दरा ते केहरि हू माथे पूँछ हिलायो ॥
गहवर तें गजराज निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो ।
'सूर' बहुरिहौ कह राधा, कै करिहौ बैरिन भायो ॥

६४—राग धनाश्री

ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नार्हीं ।

हंससुता की सुन्दरि कगरी अरु कुंजन की छाहीं ॥

(६२) भज्यों = भागा । अगाऊँ = पहले ही । षटदरसी = छहो शास्त्रों के ज्ञाता । बारह खरी = ककहरा । (६३) सचु = सुख, संतोष । ताँवरो = तँवार, मूच्छा । (नोट) इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है । (६४) हंससुता = सूर्यकन्या (यमुना) । कगरी = किनारा ।

वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं ।
 ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥
 यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताहल जाहीं ।
 जबहिं सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु नाहीं ॥
 अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदानन्द निबाहीं ।
 'सूरदास' प्रभु रहे मौन है, यह कहि कहि पछिताहीं ॥

६५—राग नट

सुनि गोपी हरि को संदेस ।
 करि समाधि अन्तरगत चितवो प्रभु को यह उपदेस ॥
 वे अबिगत, अबिनासी, पूरन, घट घट रहे समाय ।
 तिहि निहचय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाय ॥
 यह उपाय करि बिरह तजांगी मिलै ब्रह्म तव आय ।
 तत्वज्ञान बिन मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥
 सुनत सँदेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी ।
 'सूर' बिरह की कौन चलावे नयन ढरत अति पानी ॥

६६—राग सारंग

ताहि भजहु किन सबै सयानी ।
 खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥
 जाके रूप रेख कछु नाहीं ।
 नयन मूँदि चितवहु चित माहीं ॥
 हृदय कमल में जोति बिराजै ।
 अनहद नाद निरंतर बाजै ॥
 इड़ा पिंगला सुखमन नारी ।
 सून्य महल में बसैं मुरारी ॥

मात पिता नहिं दारा भाई ।
 जल थल घट घट रहे समाई ॥
 यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ ।
 जोग पंथ क्रम क्रम अनुसरिहौ ॥
 वह अच्युत अविगत अविनासी ।
 त्रिगुन रहित बपु धरे न दासी ॥
 हे गोपी ! सुनु बात हमारी ।
 है वह सून्य सुनहु ब्रजनारी ॥
 नहिं दासी ठकुराइनि कोई ।
 जहँ देखहु तहँ ब्रह्महिं सोई ॥
 आपुहिं औरहिं ब्रह्महिं जानै ।
 ब्रह्म बिना दूसर नहिं मानै ॥
 बार बार ये बचन निवारो ।
 भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥
 होत कहा उपदेसे तेरे ।
 नयन सुबस नाहीं अलि मेरे ॥
 हरिपथ जोवत निमिष न लागे ।
 कृस्न वियोगी निसि दिन जागे ॥
 नंदनन्दन के देखे जीवै ।
 रुचि वह रूप, पवन नहिं पावै ॥
 जब हरि आवैं तब सुख पावै ।
 मोइन मूरति निरखि सिरावै ॥
 दुसह बचन अलि ! हमहिं न भावै ।
 जोग कथा ओढ़ैं कि दसावै ॥

६७—राग मलार

ऊधो यहि ब्रज बिरह बढ़यो ।
 घर, बाहिर, सरिता, बन, उपवन, बल्ली, द्रुमन चढ़यो ॥
 बासर रैन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर मढ़यो ।
 द्वन्द करत अति प्रबल होत पुर पय सो अनल डढ़यो ॥
 जरि किन होत भसम छन महियो हा हरि मंत्र पढ़यो ।
 'सूरदास' प्रभु नन्दनन्दन बिनु नाहिन जात कढ़यो ॥

६८—राग केदारा

ऊधो ब्रजरिपु बहुरि जिये ।
 जो हमरे कारन नँदनन्दन हति हति दूरि किये ॥
 निसि, कै वेष बकी सी आवति अति डर करति सकम्प हिये ।
 तिहि पै तें तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिये ॥
 बनि वृकरूप अघासुर सम गृह कितहूँ तौ न बितै सकिए ।
 कोटिक काली सम कालिन्दी, दोषन सलिल न जायँ पिए ।
 अरु ऊँचे उच्छ्वास तृनाव्रत तिहि सुख सकल उड़ाय दिए ।
 केसी सकल करम केसव बिन 'सूर' सरन काकी तकिए ॥

६९—राग सारंग

ऊधो भली करी गोपाल ।
 आपुन तौ आवत नाहीं ह्यौ वहाँ रहे यहि काल ॥
 चन्दन चन्द हुतो तब सीतल कोकिल सब्द रसाल ।
 अब समीर पावक सम लागत सब ब्रज उलटी चाल ॥
 हार, चीर, कंचुकि कंटक भए तरनि तिलक भए भाल ।
 सेज सिन्धु, गृह तिमिर कन्दरा, सर्प सुमन मनि माल ॥

(६७) पय सो अनल डढ़यो = आग से यरमा एहुए दूध की तरह ।
 नाहिन जात कढ़यो = घर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता ।

हम तौ न्याय सहैं एतो दुख बनवासी जो गुवाल ।
'सूरदास' स्वामी सुख सागर भोगी भ्रमर भुआल ॥

७०—राग सोरठ

ऊधो यह हरि कहा कखो ।
राजकाज चित दयो साँवरे गोकुल क्यों बिसखो ?
जौ लों घोस रहे तौ लों हम सन्तत सेवा कीनी ।
बारक कबहुँ उलूखल बाँधे सोई मानि जिय लीनी ॥
जो तुम कोटि करो ब्रजनायक बहुतै राज-कुमारि ।
तौ ये नन्द पिता कहँ मिलिहैं अरु जसुमति महतारि ?
कहँ गोधन कहँ गोप वृन्द सब कहँ गोरस को खैबो ?
'सूरदास' अब सोइ करो जिहि होय कान्ह को ऐबो ॥

७१—राग आसावरी

ऊधो ऐसो काम न कीजै ।
एक रंग कारे तुम दोऊ धोय सेत क्यों कीजै ?
फेरि फेरि कै दुख अवगाहैं हम सब करी अचेत ।
कत पटपर गोता मारत हौ निरे भूड़ के खेत ॥
तरपर कोटि कीट कुल जनमे कहा भलाई जाने ?
फोरत बाँस गाँठि दाँतन सों बार बार ललचाने ।
छाँड़ि कमल सों हेतु आपनो तू कत अनतहि जाय ?
लंपट ढीठ बहुत अपराधी कैसे मन पतियाय ?
यहै जु बात कहति हौं तुमसों फिरि मति कबहुँ आवहु ।
एक बार समझावहु 'सूरज' अपनो ज्ञान सिखावहु ॥

(६९) न्याय = उचित ही है । (७०) महतारि = माता । ऐबो = आना ।

(७१) पटपर = ऊसर । भूड़ = बालू । तरपर = लगातार, एक के बाद दूसरा ।

७२—राग सारंग

ऊधो यहै बिचार गहो ।

कै तन गये भलो मानैं कै हरि ब्रज आय रहौ ॥

कानन देह, विरहदव लागी इन्द्रिय जीव जरौ ।

बुझै स्यामवन प्रेम कमल मुख मुरली बूँद परौ ॥

चरन-सरोवर मनस मीन है रहै एक रस-रीति ।

तुम निरगुन बारू महुँ डारौ, 'सूर' कौन यह नीति ?

७३—राग धनाश्री

ऊधो मन नार्हीं दस बीस ।

एक हुतो सो गयो स्याम सँग को आराधै ईस ?

भई अति सिथिल सबै माधव बिनु यथा देह बिनु सीस ।

स्वासा अटकि रहे आसा लागि जीवहिं कोटि बरीस ॥

तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के ईस ।

'सूरजदास' रसिक की बतियाँ पुरवौ मन जगदीस ॥

७४—राग धनाश्री

ऊधो जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नन्दकुमार ।

यह न होय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥

निर्गुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखवत बारम्बार ।

कालिहहि करत हुते हमरे अँग अपने हाथ सिँगार ॥

ब्याकुल भई गोपालहिं बिछुरे गयो गुन ज्ञान सँभार ।

ताते ज्यों भावै त्यों बकत हौ नार्हीं दोष तुम्हार ।

विरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार ।

'सूरदास' अन्तरगत मोहन जीवन प्रान अधार ॥

७५—राग बिलावल

ऊधो ! कह मत दीन्हों हमहिं गोपाल ।

आवहु री सखि । सब मिलि सोचैं ज्यों पावैं नंदलाल ॥

घर बाहर ते बोलि लेहु सब जाव एक ब्रजवाल ।
 कमलासन बैठहु री माई ! मूँदहु नयन बिसाल ॥
 षटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई ।
 सुन्दर स्याम कमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥
 फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही ।
 पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥
 'कहूँ' धुनि सुनि स्रवननि चातक की प्रान पलटि तब आये ।
 'सूर' सु अवकै टेरि पपीहै विरहिन मृतक जिवाये ॥

७६—राग कल्याण

ऊधो भली करी अब आए ।
 बिधि कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि पकाए ॥
 रंग दियो हो कान्ह साँवरे अँग अँग चित्र बनाए ।
 गलन न पाए नयन नीर तें अवधि अटा जो छाए ॥
 ब्रज करि अवाँ जोग करि ईधन सुरति अग्नि सुलगाए ।
 सोक उस्वाँस बिरह तन प्रजुलित दरसन आस फिराए ॥
 भए सँपूरन भरे प्रेमजल छुवन न काहू पाए ।
 राज काज ते गए 'सूर' सुनि नँदनन्दन कर लाए ॥

७७—राग मारु

ऊधो कहु मधुवन की रीति ।
 राजा है ब्रजनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ॥
 निसि लौं करत दाह दिनकर ज्यों हुतो सदा ससि सीत ।
 पुरबा पवन कह्यो नहिं मानत गए सहज वपु जीत ॥
 कुबजा काज कंस को माखो भई निरंतर प्रीति ।
 'सूर' विरह ब्रज भलो न लागत जहाँ ब्याहु तहँ गीति ॥

७८—राग सारंग

ऊधो अब नहिं स्याम हमारे ।

मधुवन बसत बदलि से गे वे, माधव मधुष तिहारे ॥

इतनिहि दूर भए कछु औरै जोहि जोहि मगु हारे ।

कपटो कुटिल काक कोकिल ज्यों अंत भए उड़ि न्यारे ॥

रस लै भँवर जाय स्वारथ हित प्रीतम चितहि बिसारे ।

‘सूरदास’ उनसों का कहिये जे तनहुँ मन करे ॥

७९—राग आसावरी

ऊधो तुमहुँ सुनो इक बात ।

जो तुम करत सिखावन सो हमें नाहिं नेकु सुहात ॥

ससि दरसन बिनु मलिन कुमोदिनि ज्यों रवि बिनु जलजात ।

त्यों हम कमलनयन बिनु देखे तलफि तलफि मुरझात ॥

घँसि चन्दन घनसार सजे तन ते क्यों भसम भरात ।

रहे खवन मुरलीसुर सों रत सिंगो सुनत डरात ॥

अवलनि आनि जोग उपदेसत नाहिं नेकु लजात ।

जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कटु खात ॥

अवधि आस गनि गनि जीवति हैं अब नहिं प्रान खटात ।

‘सूर’ स्याम हमें निपट बिसारी ज्यों तरु जीरन पात ॥

८०—राग धनाश्री

को गोपाल कहाँ को बासी कासों है पहिचानि ?

तुम सों सँदेसो कौन पठाए कहत कौन सों आनि ?

अपनी चाँड़ आनि उड़ि बैठ्यो भँवर भलो रस जानि ।

कै वह बेलि बढ़ौ, कै सूखौ, तिनको कह हित हानि ॥

(७९) खटात = रह सकते हैं । जीरन पात = पके पत्ते । (८०) चाँड़ =

लालसा, इच्छा ।

प्रथम बेनु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि ।
जैसे बधिक बिसासि बिबस करि बधत बिषम सर तानि ॥
पय प्यावत पूतना हनी, छुपि बालि हन्यो, बलि दानि ।
सूपनखा ताड़का निपाती 'सूर' स्याम यह बानि ॥

८१—राग सारंग

मधुकर महा प्रवीन सयाने ।
जानत तीन लोक की बातें, अबलन काज अजाने ॥
जे कच कनक कचोरी भरि भरि मेलत तेल फुलेल ।
तिन केसन को भसम बतावत, टेसू कैसो खेल ॥
जिन केसन कबरी गहि सुन्दर अपने हाथ बनाई ।
तिनको जटा धरन को ऊधो कैसे कै कहि आई ?
जिन स्रवनन ताटक खुभी अरु करनफूल खुटिलाऊ ।
तिन स्रवनन कसमीरी मुद्रा लटकन चीर भलाऊ ॥
भाल तिलक, काजरचख, नासानकबेसरि नथफूली ।
ते सब तजि हमरे मेलन को उज्ज्वल भसमी खूली ॥
कंठ सुमाल हार मनि मुकुटा हीरा रतन अपार ।
ताही कंठ बाँधिबे के हित सिंगी जोग सिंगार ॥
जिहि मुख गीत सुभाषित गावत करत परसपर हाँस ।
ता मुख मौन गहे क्यों जीवैं घूटैं ऊरध स्वाँस ॥
कंचुकि छोरि उबटि घसि चन्दन सारी सारस चंद ।
अब कंथा एकै अति गूढ़र क्यों पहिरैं मतिमंद ॥
ऊधो, उठो सबै पालागै देखो ज्ञान तुम्हारो ।
'सूरदास' मुख बहुरि देखिहैं जीवै कान्ह हमारो ॥

बिसासि = विश्वास दिलाकर । (८१) कनक कचोरी = सोने की कटोरी । टेसू का खेल = स्वाँग ।

८२—राग बिलावल

मधुकर यह कारे की रीति ।
 मन दै हरत परायो सर्वसु करै कपट की प्रीति ॥
 ज्यों षटपद अंबुज के दल में बसत निसा रति मानि ।
 दिनकर उये अनत उड़ि बैठत फिर न करत पहिचानि ॥
 भवन भुजंग परारे पाल्यो ज्यों जननी जनि तात ।
 कुल करतूति जाति नहिं कबहूँ सहज सो डसि भजि जात ॥
 कोकिल काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत ।
 'सूरदास' प्रभु को मुख लखिबो निसि दिन हीं मुहिं भावत ॥

८३—राग सारंग

लखियत कालिंदी अति कारी ।
 कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यों भई बिरह-जुर-जारी ।
 मनु पलिका पै परी धरनि धँसि तरंग तलफ तनु भारी ।
 तट बारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह पनारी ॥
 बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी ।
 भ्रकर मनो मति भ्रमति चहूँ दिसि फिरति है अंग दुखारी ॥
 निसि दिन चकई व्याजबकत मुख किन-मानस अनुहारी ।
 'सूरदास' प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥

८४—राग नट

तुम्हरे बिरह, ब्रजनाथ अहो प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी ।
 लीने जात निमेष कूल दोउ एते मान चढ़ी ॥

(८२) परारे = पराये, अन्य का । तात = पुत्र (सँपेला) (८३) जुर =
 (उत्तर) बोखार । पलिका = पलंग । चूर = चूर्ण पनारी = सोती ।
 पंकज = (यहाँ पर) नीले कमल । व्याज = बहाने । किन-मानस =
 किन्नर । (८४) लीने = लगी । एतेमान = इतनी ।

गोलक नव नौका न सकत चलि स्यों सरकनि बढि बोरति ।
 ऊरध स्वाँस समीर, तरंगन तेज तिलक तरु तोरति ॥
 कज्जल कीच कुचील किये तट अंतर अधर कपोल ।
 रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ थकि हस्त चरण मुख बोल ॥
 नाहिंन और उपाय रमापति बिन दरसन छन जोजै ।
 अस्तु सलिल बृद्धत सब गोकुल 'सूर' सुकर गहि लीजै ॥

८५—राग मलार

आहि री सखी ! सीख सुनि मेरी ।

जहँ अबहीं नंदलाल बसत हैं बल्लक तहाँ आउ दै फेरो ॥
 तू कोकिला कुलीन स्याम तन जानति बिथा बिरहिनी केरी ।
 उपवन बैठि बोलि मृदुबानी बचन बिसाहि मोहिं करु चेरी ॥
 प्रानन के पलटे पाइय असि सेंति बिसाह सुजस की ढेरी ।
 नाहिंन और कोउ उपकारी सब बिधि सारी बसुधा हेरी ॥
 करियो प्रगट पुकार द्वार है अबलनि आहि अनँग अरि घेरी ।
 ब्रज लै आहु 'सूर' के प्रभु को गावहिं कोकिल कीरति तेरी ॥

८६—राग मलार

कोउ माई ! बरजै या चन्दहि ।

करत है कोप बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अनन्दहि ।

कहाँ कुहू, कँह रवि अरु तमचुर, कहाँ बलाहक कारे ।

चलत न चपल, रहत रथ थकि करि बिरहिनि के तन जारे ॥

गोलक = गटा । स्यों = सहित । सरकनि = मस्तूल, पाल । तिलक =
 चंदन के चित्र जो वैष्णव लोग शरीर पर बनाते हैं । तट अंतर = किनारे से
 दूर के स्थान । (८५) पलटे = बदले में । सेंति = बिना मोल का । लै
 आहु = ले आओ । (८६) कुहू = अमावस । बलाहक = बादल ।

निंदति शैल उदधि पन्नग को सापति कमठ कठोरहिं ।
 देति असीस जरा देवी को राहु केतु कर जोरहिं ॥
 उयों जलहीन मीन-तन तलफत त्योहि तपत ब्रलबालहिं । ५
 'सूरदास' प्रभु बेगि मिलावहु मोहन मदन गोपालहिं ॥

८७—राग केदारो

जो पै कोउ मधुवन लै जाय ।
 पतिया लिखी स्याम सुन्दर को कर कंकन देउँ ताय ॥
 अब वह प्रीति कहाँ गइ माधव ! मिलते बेनु बजाय ।
 नयन-नीर सब सेज्या भीजै दुख सों रैन बिहाय ॥
 सून भवन मोहिं खरो डरावै यह ऋतु मन न सुहाय ।
 'सूरदास' यह समौ गए तें पुनि कह लैहैं आय ॥

८८—राग केदारो

आजु घनस्याम की अनुहारि ।
 उनै आए साँवरे सखि लेहि रूप निहारि ॥
 इंद्रधनुष मनो पीत वसन छवि दामिनि दसन बिचारि ।
 जनु बगपौंति माल मोतिन की चितवत चित लें हारि ॥
 गरजत गगन गिरा गोबिंद की सुनत नयन भरे बारि ।
 'सूरदास' गुन सुमिरि स्याम के बिकल भई ब्रजनारि ॥

८९—राग सारंग

यहि डर बहुरि न गोकुल आए ।

सुन री सखी ! हमारी करनी समुझि मधुपुरी छाए ॥

निंदति शैल.....कठोरहि = मंदराचल, समुद्र, शेष, और कच्छप की निंदा करती है जिन्होंने मथ कर चंद्रमा को निकाला । जरा देवी = चंद्रमा को क्षय करती है । राहु केतु = चंद्रमा को निगलते हैं । (८७) ताथ = तिसको । (८८) अनुहारि = सूरत शकल के । उनै आये = जल भरे हुए पृथ्वी के निकट आ गये हैं ।

अधरातिक तें उठि बालक सब मोहिं जगैहैं आय ।
 बिनु पदत्रान बहुरि पठवैंगी बनहिं चरावन गाय ॥
 सूनो भवन आनि रोकेँगी चोरत दधि नवनीत ।
 पकरि जसोदा पै लै जैहैं नाचति गावति गीत ॥
 ग्वालनि मोहिं बहुरि बाँधैंगी केते बचन लगाय ।
 एते दुःखन सुमिरि 'सूर' मन बहुरि सहै को जाय ॥

९०—राग गौरी

बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखि नैनन की परतीति गई ।
 उड़ि न मिले हरि संग बिहंगम ह्वै न गए घनश्याम मई ॥
 याते क्रूर कुटिल सह मेचक वृथा मीन छबि छीन लई ।
 रूप रसिक लालची कहावत सो करनी कछु तौ न भई ॥
 अब काहे सोचत जल मोचत समय गए नित सूल नई ।
 'सूरदास' याही तें जड़ भए जब तें पलकन दगा दई ॥

९१—राग मलार

निसि दिन बरसत नैन हमारे ।
 सदा रहत पावस ऋतु हम पै जब तें स्याम सिधारे ॥
 दृग अंजन लागत नहिं कबहुँ उर कपोल भए कारे ।
 कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी उर बिच बहत पनारे ॥
 'सूरदास' प्रभु अंबु बढ़यो है गोकुल लेहु उबारे ।
 कहँ लौ कहाँ स्याम घन सुंदर बिकल होत अति भारे ॥

९२—राग जड़ाना

सवन अवध सुन्दरी, बधै जनि ।
 मुक्तामाल अतंग ! गंग नहिं नवसत साजे अर्थ स्यामवन ॥

(८९) पदत्रान = जूते । नवनीत = माखन । बचन = दोष । (९०) पर-
 तीति = विश्वास । मेचक = काले । दगा दई = विश्वास घात किया, कहा
 न माना । (९२) अर्थ = वास्ते । अर्थ स्यामवन = घनश्याम (कृष्ण) के वास्ते ।

माल तिलक उडुपति न होय यह कबरिग्रन्थि अहिपति न सहसफन ।
 नहिं विभूति दधिसुत न कंठ जड ! यह मृगमद-चंदन चर्चित तन ॥
 न गजचर्म यह असित कंचुकी देखि बिचारि कहाँ नन्दी गन ।
 'सूरदास' प्रभु तुम्हरे दरस बिनु बरबस काम करत हठ हम सन ॥

९३—राग सारंग

बिनु माधव राधा तन सजनी ! सब विपरीति भई ।
 गई छपाय छपाकर की छवि रही कलंक भई ॥
 लोचन हुते सरद सारस से सुखवि निचोय लई ।
 आँच लगे चुड़गो सोनो ज्यों त्यों तनु धातु हई ॥
 कदली-दल सी पीठि मनोहर सो जनु उलटि गई ।
 संपति सब हरि हरी 'सूर' प्रभु बिपदा दर्ई नई ॥

९४—राग धनाश्री

जा जा रे भौरै ! दूर दूर ।
 रंग रूप अरु एकहि मूरति मेरो मन कियो चूर चूर ॥
 जौलौं गरज निकट रहें तौलौं काज सरे रहै दूर दूर ।
 'सूर' स्याम अपनी गरजन कों कलियन रस लै घूर घूर ॥

९५—राग नट

ऊधो धनि तुम्हरो ब्यौहार ।
 धनि वै ठाकुर धनि वै सेवक, धनि तुम वरतनहार ॥
 आम को काटि बबूर लगावत चंदन मोंकत भार ।
 'सूर' स्याम कैषे निबहैगी अंधधुंध सरकार ॥

९६—राग धनाश्री

जोग सँदेसो ब्रज में लावत ।
 थाके चरन तिहारे ऊधो बार बार के धावत ॥

दधिसुत = बिष । (९३) सारस = कमल । हई = नष्ट हुई । (९४) घूर
 घूर = (मगधी शब्द) घूम घूम कर । (९५) अंधधुंध = बेसमझ ।

सुनिहै कथा कौन निगुन की रचि पचि बात बनावत ।
 सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत तुम तन की ओट दुरावत ॥
 हम जानत परपंच स्याम के बातन ही बहरावत ।
 देखी सुनी न अबलों कबहूँ जल मथे माखन आवत ॥
 जोगी जोग अपार सिंधु में ढूँढ़ेहूँ नहिं पावत ।
 ह्यौं हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप धावत ॥
 चुप करि रहौ ज्ञान ठकि राखौ, कत हौ बिरह बढ़ावत ।
 नंदकुमार कमल दल लोचन कहि को जाहि न भावत ?
 काहे को विपरीत बात कहि सबके प्रान गँवावत ।
 सोहै सो कि 'सूर' अबलनि जेहि निगमनेति कहि गावत ॥

९७—राग सारंग

ऐसो माई ! एक कोद को हेत ।
 जैसे बसन कुसुम-रँग मिलिकै नेकु चटक पुनि सेत ॥
 जैसे करनि किसान बापुरो नौ नौ बाहँ देत ।
 एतेहू पै नीर निठुर भयो उमँगि आय सब लेत ॥
 सब गोपी भाखैं ऊधो सों सुनियो बात सचेत ।
 'सूरदास' प्रभु जन ते बिछुरे ज्यों कृत राई रेत ॥

९८—राग धनाश्री

ऊधो मन माने की बात ।
 दाख छुहारा छाँड़ि अमृतफल विष-कीरा विष खात ॥
 जौ चकोर को दे कपूर कोउ तजि अँगार न अघात ।
 मधुप करत घर कोरि काठ में बँधत कमल के पात ॥

(९६) परपंच = छल, बहाने । (९७) कोद = तरफ । जैसे करनि = जिस कठिनाई से । बाहँ = जोत (किसानों की बोली) ।

ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात ।
 'सूरदास' जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥

(९९)

कहत किन परदेसी की बात ।

मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए हरि अहार चलि जात ॥
 ससिरिपु बरष, भानुरिपु जुग सम, हररिपु किए फिरै घात ।
 मघ-पंचम लै गए स्यामघन तातें जिय अकुलात ॥
 नखत, वेद, ग्रह जोरि अरध करि को बरजै हमें खात ।
 'सूरदास' प्रभु तुमहिं मिलन को कर मीड़त पछितात ॥

(१००)

ऊधो तबतें अब अति नीको ।

लागत हमें स्याम सुंदर बिन तनक नहीं ब्रज फीको ॥
 बायस सब्द अजा की मिलवनि कीन्हो काज अनूप ।
 सब दिन राखत नीकन आगे सुंदर स्याम सरूप ॥

(९९) मंदिर अरध = (पक्खा) पाल, पंद्रह दिन का समय ।
 बदि गए = कह गए । हरि अहार = (सिंह का भोजन) मास = महीना ।
 ससिरिपु = दिन । भानुरिपु = रात्रि । हररिपु = काम । मघ पंचम = मघा
 नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र (चीत) अर्थात् चित्त । नखत = २७ । वेद = ४ ।
 ग्रह = ९, अर्थात् ४० के आधे हुए २० = बिस (विष) । नखत.....
 खात = हमें विष खाने से कौन मना कर सकता है अर्थात् विष खाकर
 कृष्ण पर प्राण देंगी । (१००) इस पद में अनुज्ञालंकार का उदाहरण
 कहा गया है । “होय अनुज्ञा दोष में जो गुण लीजै मानि” बायससब्द =
 कौवे का शब्द (का) । अजा = अजा शब्द (में) । मिलवनि = दोनों का
 जोड़ अर्थात् ‘कामें’ (काम ने) । नीकन (पर्याय से) अच्छन (आँखें,
 नेत्र) ।

दोह जनम को राजा बैरी का बिधि आप बनावै ।
करत 'अनुज्ञाभूषन' मोको 'सूर' स्याम चित आवै ॥

१०१—राग सारंग ।

ऊधो इतने मोहिं सतावत ।
कारो घटा देखि बादर की दामिनि चमकि डरावत ।
हेमसुता-पति को रिपु त्रासत दधिसुत रथ न चलावत ॥
कंचनपुर-पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहिं आवत ॥
अम्बूखंधन सब्द सुनत ही चित चक्रित उठि धावत ।
संभूसुत को जो बाहन है कुहकै असल सलावत ॥
जद्यपि भूषन अंग बनावत सोइ भुजंग है धावत ।
'सूरदास' विरहिनि अति ब्याकुल खगपति चढ़ि किन आवत ॥

१०२—राग सारंग

ब्रज की कहा कहा कहूँ वार्ते ।
गिरि-तनया-पति-भूषन जैसे विरह जरीं दिन रातें ॥

दोह जनम को राजा = (द्विजराज) चंद्र । 'का' बिधि आप बनावै अर्थात् यदि 'चंद्र' शब्द 'का' को अपना बना ले याने चंद्रका (चंद्रिका) = चाँदनी । करत मोको सूर = मुझको अंधा तो बनाती है परंतु । स्याम चित आवै = श्रीकृष्ण की मूर्ति (का ध्यान) चित में आती है (अतः ऐसा अंधा होना भी अच्छा है) । (१०१) हेमसुता = हिमाचल की कन्या (पार्वती) । हेमसुता-पति को रिपु = काम । दधिसुत = (उदधिसुत) चंद्रमा । दधिसुत..... चलावत = चंद्रमा अपना रथ नहीं चलाता अर्थात् रात नहीं व्यतीत होती । कंचनपुरपति = रावण । भ्राता = कुंभकर्ण । तासुप्रिया = निद्रा । अम्बूखंधन = पानी ही है खाद्य जिसका (पानी खानेवाला) पपीहा । संभुसुत बाहन = मोर । असल सलावत = अशक्तों को शालता है (योगियों के मनों को भी दुःख देता है) । खगपति = गरुड़ । (१०२) नोट—उद्धव वचन कृष्ण प्रति जानो । गिरितनया = पार्वती । गिरितनया-पतिभूषन = अग्नि ।

मलिन बसन, हरि-हितु अंतरगति तनु पीरे जनु पातै ।
 गदगद बचन, नयन जल पूरित बिलख बदन कृस गातै ॥
 मुकता-तात भवन ते बिछुरे मीन सरिस बिललाते ।
 सारँग-रिपु-सुत-सुहृदपती विनु दुख पावत बहु भाँते ॥
 हरि सुर भषन बिना, बिरहा ते छीन भई तन, ताते ।
 'सूरदास' गोपिन परतिज्ञा, मिलहिं पहिल के नाते ॥

१०३

प्राण नाथ तुम विन ब्रज बाला है गई सबै अनाथ ।
 व्याकुल भई मीन साँ तलफत छन छन मीजत हाथ ॥
 ग्रहपति-सुत-हितु-अनुचर को सुत जारत रहत हमेस ।
 जलपतिभू षन उदित होत ही पारत कठिन कलेस ॥
 कुंज पुंज लखि नयन हमारे भंजन चाहत प्राण ।
 'सूरदास' प्रभु 'परिकर अंकुर' दीजै जीवनदान ॥

हरिहितु = सूर्य का हितुवा अर्थात् अरुण (अरुणजी पंगु हैं अतः) हरि-
 हितु अंतर गति = उनकी अन्तर्गति पंगु हो गई है अर्थात् निरुत्साह हैं ।
 पात = वृक्षपत्र । मुकतातात = जल । सारँग = पर्वत । सारँगरिपु = इन्द्र ।
 सारँगरिपु सुत = अर्जुन । सारँगरिपु सुत सुहृद = श्रीकृष्ण । हरि = बाँस ।
 हरिसुर = बंशीध्वनि । हरिसुर भषन बिना = बंशीध्वनि न सुनने से ।
 ताते = इस कारण । गोपिन.....नाते = गोपियों की प्रतिज्ञा है कि कृष्ण
 से पहले की तरह मिल सकती हैं, निगुण ब्रह्म की उपासना और योग
 ध्यानादि न करेंगी । (१०३) नोट—इसमें परिकरांकुर अलंकार समझाया
 गया है । ग्रहपति = सूर्य । तिनके पुत्र सुग्रीव, तिनके हितु रामजी, उनके
 अनुचर हनुमानजी, उनके पुत्र मकरध्वज = काम । जलपतिभू = चंद्रमा ।
 षन = क्षण । नयन = (नय + न = नीति नहीं है जिनमें) जिसमें नीति
 नहीं बड़ी तो हमारा होकर हमें मारेगा । इसी अर्थ से परिकरांकुर
 अलंकार है ।

१०४—राग गौरी

कहाँ लौ कहिये ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥

गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन बदन कृसगात ।

परम दीन जनु सिसिर हेमहत अंबुज गन बिनु पात ॥

जो कोउ आवत देखि दूर तें सब पूछति कुसलात ।

चलन न देति प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात ॥

पिक चातक बन बसन न पावैं बायस बलिहिं न खात ।

‘सूरज’ स्याम सँदेसन के डर पथिक न वा मग जात ॥

१०५—राग सोरठ

माधव जू ! मैं उत अति सचु पायो ।

अपनो जानि सँदेस ब्याज करि ब्रजजन मिलन पठायो ॥

छमा करौ तो करौं बीनती जो उत लखि हौं आयो ।

श्रीमुख ज्ञान-पंथ जो उचखौ तिन पै कछु न सोहायो ॥

सकल निगम-द्विान्त जनम श्रम स्यामा सहज सुनायो ।

नहिं छुति सेष महेस प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥

कटुक कथा लागी मोहि अपनी वा रससिन्धु समायो ।

उत तुम देखे और भौंति मैं सकल तृषाहि बुझायो ॥

तुम्हरी अकथ कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो ।

‘सूरदास’ सुन्दर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥

(इति)